

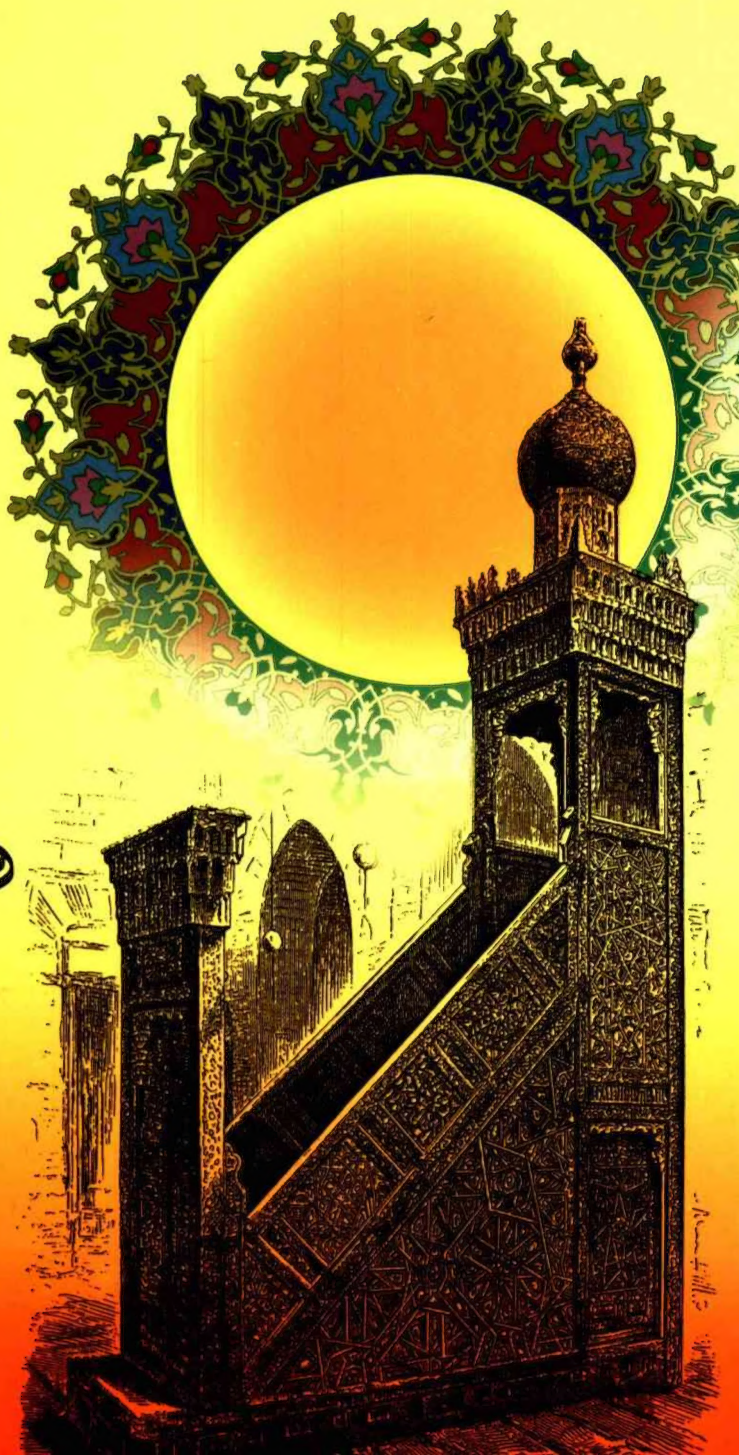
تصوير ابو عبدالرحمن الكردي

سورة الاحقاف

فصحى

مترجم:

عبدالعزيز سليم

مباحثی پیرامون

معنی و مسئولیت دعوت اسلامی

**مباحثی پیرامون
معنی و مسئولیت
دعوت اسلامی**

**مؤلف: فتحی یکن
مترجم: عبدالعزیز سلیمی**

یکن، فتحی.

[ماذا یعنی انتمانی للاسلام. فارسی]

مباحثی پیرامون معنی و مسئولیت دعوت اسلامی / تألیف فتحی یکن؛ ترجمه
عبدالعزیز سلیمی. — تهران: نشر احسان، ۱۳۸۷.
۲۳۰ ص.

ISBN: 978-964-5956-94-1

چاپ قبلی: قم: مدین، ۱۳۷۰.

کتابنامه: ص. ۱۱۱-۱۱۲.

ماذا یعنی انتمانی للاسلام. فارسی.

۱. اسلام — تبلیغات. ۲. اسلام و اجتماع. سلیم، عبدالعزیز، ۱۳۳۴ - ، مترجم.

۲۰۴۱ م ۸/ ۱۱/ ۶۲ BP ۲۹۷/ ۰۴

۳۱۰۳۷-۸۵ م

کتابخانه ملی ایران

مباحثی پیرامون معنی و مسئولیت دعوت اسلامی

فتحی یکن

عبدالعزیز سلیمی

نشر احسان

جلد ۳۰۰۰

دوم - ۱۳۸۷

نادیا محمدی

مهارت

۲۲۰۰ تومان

مؤلف:

مترجم:

ناشر:

تیراژ:

نوبت چاپ:

صفحه آرا:

چاپ:

قیمت:

ISBN: 978-964-5956-94-1

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۵۹۵۶-۹۴-۱

نشر احسان

تهران - ج انقلاب - خ صفا علیشاه - کرجه تهرانی: پلاک ۳۶، تلفن ۷۷۵۳۷۶۵۵

تهران - ج انقلاب - خ ویرویی دانشگاه تهران مجتمع فروزنده، واحد ۴۰۶، تلفن ۶۶۵۴۲۰۳

فهرست

۹	مقدمه‌ی مترجم.....
۱۳	مقدمه نویسنده.....
	بخش نخست: معنای پذیرش اسلام
۲۱	پیش درآمدی بر بخش نخست.....
	گفتار نخست:
۲۵	مسلمان بودن در عقیده.....
	گفتار دوم:
۳۵	مسلمان بودن در عبادت و بندگی.....
	گفتار سوم:
۴۹	ضرورت پای‌بندی به اخلاق اسلامی.....
۵۱	ویژگی‌ها و صفات اخلاقی مسلمان.....
۵۱	۱. پرهیز از امور شبهه و مشکوک.....
۵۲	۲. سربه زیر بودن.....
۵۲	۳. حفظ زبان.....
۵۳	۴. حیا و شرم.....
۵۴	۵. صبر و شیکبایی.....
۵۸	۶. صداقت و درست‌کاری.....
۵۸	۷. تواضع و فروتنی.....
۵۹	۸. پرهیز از بدگمانی و غیبت و کنجکاوی در کارهای پنهانی دیگران.....
۶۰	۹. سخاوت و بخشندگی.....

گفتار چهارم:

- مسئولیت‌های دینی در خانه و خانواده..... ۶۲
- الف. پیش از ازدواج..... ۶۳
- ب. پس از ازدواج..... ۶۵
- ج. تربیت فرزندان..... ۶۷

گفتار پنجم:

- ضرورت تسلط بر خویشتن..... ۷۰
۱. گروه‌های گوناگون مردم..... ۷۰
۲. عوامل پیروزی در رویارویی با نفس..... ۷۲
۳. بازتاب‌ها و نمودهای شکست در میدان مبارزه با «نفس» خویشتن..... ۷۶
۴. عوامل بازدارنده از نفوذ و تسلط «شیطان»..... ۷۷

گفتار ششم:

- اطمینان به این که آینده از آن اسلام خواهد بود..... ۸۳
۱. روش و نظام زندگی اسلامی «رنگ خدایی» دارد..... ۸۳
۲. روش و نظام زندگی اسلامی «جهانی» ست..... ۸۳
۳. روش و نظام زندگی اسلامی «انعطاف‌پذیر» است..... ۸۴
۴. روش و نظام زندگی اسلامی دربرگیرنده و همه‌جانبه است..... ۸۴
۵. شکست و ناتوانی، روش‌های غیراسلامی ست..... ۸۵

بخش دوم: معنا و مسئولیت گرویدن به حرکت جهانی اسلام

- مقدمه..... ۸۸

گفتار نخست:

- زندگی را وقف خدمت به اسلام بایست کرد..... ۹۱
۱. گروهی، دنیا و مادیات را هدف زندگی خود نموده‌اند..... ۹۱

۲. جمعی وامانده میان دنیاپرستی و آخرت گرایی..... ۹۲
۳. کسانی که دنیا را کشتزار آخرت می دانند..... ۹۴
۴. چگونه می توان به اسلام خدمت کرد؟..... ۹۷
۵. ویژگی های خدمت گزاران به اسلام..... ۱۰۰

گفتار دوم:

- ایمان به ضرورت خدمت به اسلام و عمل اسلامی:..... ۱۰۷
۱. از دیدگاه اصولی و بنیادی..... ۱۰۷
۲. از دیدگاه فقهی، حکم شرعی..... ۱۰۹
۳. از دیدگاه نیازهای واقعی..... ۱۱۰
۴. از دیدگاه فردی و اجتماعی..... ۱۱۱
۵. هر کسی که جهاد و تلاش می نماید، پیش از هر کس دیگری، خود سود می برد..... ۱۱۳

گفتار سوم:

- هدف ها و ویژگی ها و امکانات و ابزار «حرکت جهانی اسلام»..... ۱۱۷
۱. هدف های «حرکت جهانی اسلام»..... ۱۱۸
۲. ویژگی های بنیادین «حرکت جهانی اسلام»..... ۱۲۳
۳. ویژگی های کاربردی و حرکتی «حرکت جهانی اسلام»..... ۱۲۷
۴. ابزار و امکانات «حرکت جهانی اسلام»..... ۱۳۹

گفتار چهارم:

- ضرورت آشنایی با روش های گوناگون «عمل اسلامی»..... ۱۴۴
۱. در زمینه ی روحی و معنوی..... ۱۴۴
۲. در زمینه ی فرهنگی..... ۱۴۵
۳. در زمینه ی نیکوکاری..... ۱۴۵
۴. در زمینه ی سیاسی..... ۱۴۵
۵. بالندگی و تکامل «حرکت اسلامی»..... ۱۴۷

گفتار پنجم:

- ۱۵۰ ..... ضرورت شناخت ابعاد گرویدن به «حرکت جهانی اسلامی»
- ۱۵۰ ..... ۱. پیوند فکری و عقیدتی
- ۱۵۲ ..... ۲. هماهنگی استوار و پردوام

گفتار ششم:

- ۱۶۱ ..... نیاز ضروری به شناخت محورهای «عمل اسلامی»
- ۱۶۱ ..... ۱. روشن بودن «هدف»
- ۱۶۲ ..... ۲. روشن بودن «راه»
- ۱۶۴ ..... ۳. ماهیت «انقلابی» داشتن
- ۱۶۴ ..... ۴. ماهیت «همگانی» داشتن
- ۱۶۵ ..... ۵. ماهیت «جهانی» بودن
- ۱۶۷ ..... ۶. روش سنت پیامبر گرامی ﷺ
- ۱۷۰ ..... ۷. جایگاه توانایی‌ها در استراتژی «حرکت اسلامی»

گفتار هفتم:

- ۱۷۴ ..... ضرورت آگاهی به شرایط «بیعت» و «عضویت»
- ۱۷۴ ..... ۱. کیفیت یا کمیت
- ۱۷۵ ..... ۲. حکم شرعی «بیعت»
- ۱۷۷ ..... ۳. حکم شرعی پیروی و فرمان‌پذیری
- ۱۷۹ ..... ۴. ارکان و اصول «بیعت»
- ۱۸۴ ..... ۵. وظایف و مسؤولیت‌های سربازان دعوت اسلامی

مقدمه مترجم

«ادعوا الی سبیل ربک بالحکمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتی حی احسن.»
«دیگران را به در پیش گرفتن راه و رسم دین پروردگارت با روش حکمت و موعظه زیبا و
جمادله هر چه بیش تر و زیبا تر فرا بخوان.»

در لابه لای صفحات کتاب پر حوادث تاریخ اسلام، صفحات سبزی می درخشند، که
با قلم «قلب سلیم» و دستان توان یافته از «توحید» و جوهر خون خیل مجاهدان میدان
مبارزه با «جاهلیت» نگارش یافته اند؛ که به سان باران رحمت خداوند رحمن، بر
گستره ی هستی بشر باریدن گرفته؛ و درخت پر بار و استوار توحید و تقوا و عدالت را
شکوفانموده؛ و سایه ی سعادت آورش را بر همه جا گسترانده؛ و چرخ دوار تاریخ را از
کج روی همه جانبه بازداشته است.

اما هر چندگاهی، شیطان های پیدا و پنهان با بهره گیری از دام های اسارت گر «شرک
و کفر و نفاق» بر ایمان آورده های آزادی خواه و ارزش آفرین، یورش می برند. زمان
یورش را هم زیرکانه برمیگزینند. زمانی که، تاریکی جهل و زنجیر جُبِن و گرداب گناه،
چشم انسان ها را بی سو و پایشان را ناتوان و مسیر حرکت شان را ناامن می نماید.

هرگاه شیطان های شب پرست و پیشاپیش آن ها، فرمانروایان فرمانبردار از
بیگانگان، در شیخون ناجوان مردانه ی خویش پیروز می شوند، بذر «فساد» را در
کشتزار زندگی می پاشند. «عزیزان» را «ذلیل» و ذلیلان را همنشین خویش می نمایند.
و با بهره گیری از بوق و کرنای کرکننده و شوم خویش و وعده های فریبنده و سخنان در
ظاهر شیرین، در پی «استحمار» هر چه بیش تر مردم بر می آیند؛ و زمینه را برای گسترش
بیش تر فرهنگ و عادات جاهلی و ناسازگار با «روح و فطرت» آن ها فراهم می کنند. و برای

«اثبات» صداقت و دلسوزی خود، مقدسات گرامی را هم به گواهی می گیرند؟! زمان زیادی نمی گذرد که، «حرث» آن ها را در بازار بازی خوردگان و سوداگران سیاه دل، به بهای «بخشی» به فروش می رسانند؛ و نسل شان را در کشتارگاه «کینه و دشمنی» و رذیلت به قصابان دیوانه و فریبنده می سپارند!

نگاهی - هر چند گذرا - به وضع مسلمانان و ملت های مظلوم جهان، به ویژه در افغانستان، فلسطین، فیلیپین، کشمیر، عراق، بوسنی، هرزه گوین و سومالی و... گواه راستینی است بر این مدعا که، بسیاری از فرمانروایان، به ویژه در سرزمین های اسلامی، شرف، احترام، فرهنگ و ثروت ملت های مسلمانان را برای حفظ قدرت خود، دو دستی به نیگانیگان تقدیم کرده اند؛ و زمینه را برای حاکمیت «یهود» و استعمارگران صلیبی فراهم نموده اند.

اما نور بیداری اسلامی، هر روز بیش از روز دیگر، تاریکی های نادانی، خواری و گمراهی را در می نوردد؛ و می رود با همه ی توطئه ها و دشمنی های شیطان های شب پرست، صفحات تاریخ را ورق زند؛ و چرخ زمان را بر جهت تحقیق اهداف خود به گردش درآورد. در این میان مردان باکرامتی، کمر همت بسته؛ و به میدان مبارزه مردانه گام نهاده؛ و با قلم برّان تر از تیر، «قلب» جاهلیّت جدید را نشانه گرفته اند، و هر روز پیکر لرزان آن را لرزان تر می نمایند.

از آن جا که، یکی از اهداف اساسی دشمنان اسلام، نشان دادن چهره یی وارونه و مشوش از اسلام بوده و هست؛ و با انواع لطایف الحیل، در پی آنند، که دین را به بعضی شعائر و عبادات فردی و ثانوی محدود نمایند؛ و مسلمانان را از درگیر شدن با مسایل حیاتی و سرنوشت ساز فکری و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی خود، دور نگاه دارند، تلاش برای آشکارسازی این توطئه های خطرناک و مطرح نمودن اسلام - که برنامه یی همه جانبه برای پوشانیدن کلیه ی جوانب حیات و سازگاری آن با فطرت و آفرینش انسان و پیش از همه «خدایی» بودن آن دارد - کاری اساسی و مسؤولیتی ایمانی است.

یکی از آن دعوتگران دلسوز و مجاهدان اندیشمند، استاد «فتحی یکن» امیر «جماعت اسلامی لبنان» سال‌هاست، با سخنرانی‌ها و نوشته‌های خود توانسته است خدمات بزرگی را به عالم اسلامی ارائه بنماید؛ و خاری در چشم دشمنان دین بشود. چند سال پیش یکی از دوستان، کتاب «ماذا یعنی انتمائی للاسلام» ایشان را به من هدیه داد. با خواندن آن به ارزش و منزلت کتاب پی بردم، به ویژه به سبب ترتیب و نظم طبیعی مطالب و آسانی مسایل و اختصار و - از همه مهم‌تر - هدف و جهت‌دار بودنش آن را گوه‌ری گران‌بها و چراغی پرفروغ یافتم. از همان زمان بسیار علاقه‌مند شدم، که برای خدمت به مسلمانان - به ویژه جوانان فارسی‌زبان - آن را ترجمه نمایم. و در ماه مبارک رمضان سال ۱۴۱۲ هـ ق خداوند منان آن توفیق را رفیق راهم نمود؛ امیدوارم توانسته باشم خدمت هر چند ناچیزی را به جویندگان «توحید و تقوا و آزادی و دادگری» ارائه داده و توشه‌یی را برای روزی که «لاینفع مال و لابنون» اندوخته باشم.

عبدالعزیز سلیمی

جوانرود

۷۱ / ۸ / ۱۵

پانزدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و یک خورشیدی

مقدمہ نویسندہ

این کتاب، دو بخش دارد. در بخش نخست، از ہمہی ویژگی‌های لازم و ضروری کہ تک تک مسلمانان باید داشته باشند، تا مسلمان واقعی بہ شمار آیند، سخن بہ میان آمدہ است. بہ تعبیر دیگر، در این بخش، دربارهی ہمہی شرایط ضروری گرویدگان بہ اسلام توضیح پسندیدہی دادہ شدہ است.

این واقعیت تلخ را باید بپذیریم، کہ بسیاری از مردم، متأسفانہ مسلمان شناسنامہی هستند؛ یا بدین سبب خود را مسلمان می‌دانند، کہ از پدر و مادری مسلمان بہ دنیا آمدہ اند؛ و با معنا و مسؤولیت پذیرش اسلام بہ درستی آشنایی ندارند؛ بہ همین سبب، دیدہ می‌شود، ہر دو گروہ بہ بی‌راہہ رفتہ اند؛ راہرو راہ اسلام نیستند.

هدف بخش نخست، این کتاب، پاسخگویی بہ ہمہی آن مسایل و بیان تمامی انتظاراتی ست، کہ اسلام از پیروان اش دارد، تا گرایش و پیروی آن‌ها بہ اسلام، گرایشی درست و واقعی باشد؛ و ویژگی مسلمان حقیقی برای آن‌ها صفتی برازنندہ و درست جلوه نماید.

ہ او [خداوند] شما را برگزید؛ و در دین، شما را بہ سختی و تنگنا نینداختہ است، آیین پدرتان، ابراہیم [نیز چنین بودہ است] او بود کہ پیش تر شما را مسلمان نامید؛ و در این [قرآن نیز همین مطلب آمدہ است]، تا این پیامبر بر شما گواہ باشد؛ و شما ہم بر مردمان گواہ باشید. پس نماز را برپا دارید؛ و رکات پردازید؛ و بہ پناہ خدا روید. او سرپرست و یاور شماست. و چہ سرور

و باور نیک و چه مرد کار و کمک کننده ی خوبی ست. (۱)

در بخش دوم، از وجوب و ضرورت عمل و تلاش برای اسلام و پیوستن به «حرکت اسلامی»، سخن به میان آمده است؛ همچنین درباره ی ویژگی های «حرکت اسلامی، و فلسفه ی هستی و راه پیش روی و ابزار کاربردی و ویژگی های گرویدگان به دعوت اسلامی و انگیزه ها و اهداف آن، سخن گفته شده است.

بی مناسبت نیست، به این مطلب اشاره شود، که مجموعه ی مشکلات و رخ داده های حاکم بر جهان اسلام - به ویژه آن چه امروزه در جهان عرب دیده می شود - از واقعیت بزرگی حکایت می کند؛ و آن خلأ و پوچی مرگباری ست، که به سان سرطان، در همه ی بخش های گوناگون زندگی، بال شوم خویش را گسترانده است.

امت اسلامی در عصر اخیر، شاهد شرایط سخت و طاقت فرسایی بوده است. بسیاری از احزاب و ارزش ها با سر، در سراسیمگی افتادند؛ و بسیاری از ره آورده های بیگانه و رهبران ره گم کرده، بی محتوایی و ناشایستگی شان آشکار گردید. بیش تر به سبب این که، در رویارویی با رقابت های گوناگون پدید آمده در دگرگونی های تاریخ، ناتوانی شان به خوبی روشن شد. زیرا در اصل، همراه خویش، اسباب ماندن و پیش روی را حمل نمی بردند؛ و از آن بی بهره بودند. طعم تلخ شکست را بدین سبب چشیدند، که همه چیزشان در شعارهای پوچ و بی ارزش، خلاصه می گردید؛ و هیچ گونه مشروعیت و اصالتی را در مسیر تجسم بخشیدن به شخصیت «امت اسلامی» نداشتند؛ نفوذی و ساختگی و وارداتی بودند! بله، وارداتی؛ هم چون: وارد کردن کفش و جوراب و... و! به همین دلیل ها نتوانستند در راز مدت دوام بیاورند؛ و چقدر سریع

ماهیت شان برای همه افشا و نادیدنی هایشان عیان گردید.

مردم آن‌ها را هم چون بازمانده‌های بی ارزش دور ریختند؛ زیرا آن‌ها را انگل و اجنبی می‌دانستند؛ و ناسازگار با باورهای بیدارگر و ارزش‌های آزادی‌آفرین خود.

هستی آن ره‌آورد‌های بیگانه‌پسند و رهبری‌های رو بر تافته از قبله‌ی قرآن، در پیکر اجتماع اسلامی، هم چون بودن کلبه و قلب مصنوعی در پیکر انسان است. اگر پذیرای آن هم گردد، چندان دوام نخواهد کرد. آن هم دوامی پر از درد و عذاب! و سرانجام، بدن نگون‌بخت را چاره‌ی جز تسلیم و مرگ نخواهد بود. این وضعیتی ست، که برای امت اسلامی پدید آمده زمانی که، امت در به در پی دارویی برای درمان بدن بیمار و ناتوان اش می‌گشت، بی‌آن که بداند چه می‌کند، سراسیمه تصمیم گرفت، اندیشه و قانون ساخته و پرداخته‌ی دست انسان‌ها را وارد کند؛ اما غافل از آن که، آن اندیشه‌ها و مکتب‌ها درون خود، صدها نوع اسباب ویرانی و نابودی و آشوب و هرج و مرج و فساد و از دست دادن همه چیز و سرگردانی دارد؛ و به همراه خویش می‌آورد.

در طرح نخستین، قرار بر این بود که، بذر تمدن و فرهنگ غرب و نظام سرمایه‌داری در سرزمین‌های اسلامی کاشته شود. این کار را تا آن جا که توانستند، انجام دادند. پیامد آن برای امت اسلامی، مبتلا گشتن به غده‌ی سرطانی در همه‌ی بخش‌های زندگی: سیاسی، اقتصادی و... و اجتماعی بود. آن چنان سرطانی که باعث شد، تاهویت و شخصیت خویش را به دست فراموشی بسپارد؛ و از ارزش‌هایش فاصله بگیرد؛ و اخلاق اش دست خوش تباهی و دگرگونی گردد. در نتیجه زمینه‌های لازم برای تحمل نخستین شکست در سال ۱۹۴۸ م. فراهم شد.

اما متأسفانه با وجود تلخی شکست و سنگینی فاجعه بار، «امت اسلامی»

اندرزی را که می‌بایست می‌گرفت، نگرفت؛ و هم‌چنان در صحرای بی‌هویتی و ناتوانی سرگردان و پایش سخت در زنجیر احساسات گرفتار و اندیشه‌اش اسیر ارزش‌ها و شعارهای فریبنده و ظواهر گم‌راه‌کننده بود. مجموعه‌ی این عوامل دست بدست هم داد؛ و زمینه‌ی مناسب را برای شکست‌های دوم و سوم و چهارم پدید آورد؛ و صدای منحوس ناقوس شکست را برای چندمین بار شنید. اندیشه‌های به اصطلاح انقلابی! و مترقی(!) هم - در آن شرایط حساس - کم‌ترین سودی را به حال «امت اسلامی» از خود نشان نداد. آن روابط و دوستی‌های گرم و آتشین! هم نتوانست کوچک‌ترین مشکلی را از مشکلات مردم برطرف نماید.

اگر شکست سال ۱۹۴۸ م. را نتیجه‌ی طبیعی و دست‌آورد پیروی از امپریالیسم غرب بدانیم، بی‌گمان شکست سال ۱۹۶۷ م. هم دست‌آورد پیروی از باورهای چپ‌گرایانه و مارکسیستی و دلخوش نمودن به شعارهای «پرولتاریایی» بود.

به هر حال، امت اسلامی، با بارگرانی از مشکلات و صدمات، آن باتجربه‌ها را پشت سر نهاد؛ و کاخ شیشه‌یی آرزوها و باورهایش به گروه‌ها و شخصیت‌ها و اندیشه‌های موجود پیرامون‌اش، بر سنگ سخت واقعیت‌ها - به کلی - شکست و فرو ریخت.

آیا فکر می‌کنید، که امت اسلامی پس از آن همه گرفتاری‌ها و مصیبت‌ها به خود آمد؛ و در اندیشه‌ی درمان بیماری‌هایش برآمد؟

آیا به این واقعیت واقف گردید، که تمامی قدرت‌های بین‌المللی ضد او یک‌پارچه، دست دوستی به هم داده‌اند؟

آیا پس از هول حادثه، تلخی و سنگینی تجربه، به راه‌تن‌درستی گام خواهد گذاشت؟

آیا به آن درجه از رشد سیاسی رسیده است، که دریابد شرق و غرب و

چپ و راست، با او دشمنی دیرینه دارند؛ و در کمین او نشسته اند؟

چه گمراهی گران‌تر و بدتر از این گمان و باور که، «امت اسلامی» باید وابسته به یکی از دو قدرت بزرگ بین‌المللی باشد؛ و چنانچه در اردوگاه غرب نیست - به یقین - در جبهه‌ی چپ باید جایی برای خود دست و پا کند؛ و اگر از مارکسیسم پیروی نمی‌نماید، راهی و چاره‌ی جز پیروی از سرمایه‌داری و غرب‌گرایی ندارد؟

بسیار ضروری است، امت مسلمان دریابد که، دارای هویت و شخصیت مستقل و ممتازی دارد. شخصیتی که نیاز است نه چشم‌اش به سوی چپ خیره باشد؛ نه ضرورت دارد ریزه‌خوار سفره راست شود. شخصیتی اصیل و تاریخی و ریشه‌دار، که ویژگی‌ها و ماهیت خود را از اسلام - پیام فطرت و سازگار با ساختار وجود انسان - گرفته است؛ و به حکم اصالت و امتیازهایش، این شایستگی و توانایی را در خود احساس می‌نماید، که رهبری فکری و سیاسی مجموعه‌ی بشریت را بر عهده بگیرد.

باید مردم مسلمان به این درجه از شناخت و آگاهی برسند، که صحنه‌های خالی زندگی آن‌ها را برنامه‌های تهیه شده در کاخ سفید و کرملین و اندیشه‌های مارکس و لنین و چه گوارا و هوشی مین نمی‌توانند پر کنند.

آن میدان خالی را هیچ چیزی به جز جهان‌بینی و آرمان‌های آزادی‌آفرین و برنامه‌های اخلاقی و اجتماعی اسلام پر نمی‌کند.

مجموعه‌ی این مصایب و مسایل، «حرکت جهانی اسلامی» را در برابر مسؤولیتی انقلابی و تاریخی و سرنوشت‌ساز می‌گذارد. مسؤولیت و رسالتی که پیش از هر چیزی دیگر، به آگاهی و ایمان و اراده نیاز دارد.

آیا داعیان دعوت حق و آزادی‌آفرینان اسلام خواه، به این مسؤولیت خویش پی خواهند برد؟

ابوبلال (فتحی یکن)

پیش درآمدی بر بخش نخست

معنای پذیرش اسلام درباره‌ی رابطه‌ی

۱. عقیده؛

۲. عبادت؛

۳. اخلاق؛

۴. خانواده؛

۵. تسلط بر خویشان؛

۶. امید به آینده؛

پیش درآمدی بر بخش نخست

در بخش نخست کتاب - با عنوان معنای پذیرش اسلام - درباره‌ی مهم‌ترین ویژگی‌هایی گفته شده، که در حد مطلوب ضرورت دارد مسلمان آراسته به آن باشد، تا مسلمانی واقعی و راستین به شمار آید.

گرویدن به اسلام، به سان پذیرش مسایل مربوط به نژاد و خانواده و ارتباط شناس‌نامه‌یی یا رعایت بعضی امور ظاهری نیست، بل که در حقیقت گرویدن به اسلام، به معنای، پذیرش و پیروی از رهنمودهای آن و رنگ‌آمیزی کردن بخش‌های گوناگون زندگی به شیوه‌ی مورد علاقه‌ی اسلام است.

به‌طور کوتاه، به آشکارترین و لازم‌ترین ویژگی‌هایی که مسلمانان باید آن را دارا باشند، اشاره شده است. ویژگی‌هایی که تنها با به‌رهمندی از آن‌ها، گرایش به اسلام، گرایشی راستین خواهد بود.

«او از پیش نام مسلمانی را برایتان برگزید. تا پیامبر بر شما گواه باشد؛ و شما هم بر مردمان گواه باشید.»^(۱)

۱- «هُوَ سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَ فِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَ تَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ» حج: ۷۸.

گفتار نخست:

مسلمان بودن در «عقیده»

مسلمان بودن در «عقیده»

شرط نخست در گرویدن و وابستگی به دین اسلام، داشتن «عقیده»یی درست و «جهان‌بینی»یی سالم است. عقیده‌یی سازگار و هماهنگ با کتاب خدا و سنت پیامبرش و باورمند گردیدن به باورهای مسلمانان صدر اسلام و گذشتگان صالح و رهبران دینی که تردیدی در تقوا و نیک‌مردی و نیکوکاریشان نیست.

نکته‌های ضروری برای مسلمان بودن در عقیده:

۱. ایمان و یقین داشته باشد، که پدیدآورنده‌ی همه‌ی پدیده‌های نظام آفرینش، خداوندیست، با چنین ویژگی‌ها: حکیم و توانا و دانا و ناظر و رهبر؛ زیرا در همه‌ی اجزای نظام هستی، هماهنگی و هدف‌داری و شیوه‌ی درست عملکرد و نیازمندی آفریده‌ها به هم‌دیگر، حکم‌فرماست. واقعیات و حقایقی که، بی‌نظارت و تدبیر پدیدآورنده‌یی دانا و توانا، بقا و ادامه‌ی هستی‌شان محال و ناممکن خواهد بود.

و جز الله چنانچه خدایان دیگری در آسمان‌ها و زمین می‌بودند، به طور قطع، هماهنگی و انتظام میان آن‌ها به هم می‌خورد. (۱)

۲. ایمان و اطمینان داشته باشد، که پروردگار آفریده‌ها، هیچ‌گاه چیزی را بی‌هدف به وجود نیاورده؛ زیرا او دارای صفات کمال است؛ و محال است بیهوده، کاری را بیگانه با هدفی انجام دهد؛ هم‌چنین، معتقد باشد، که شناخت دقیق و درست و هدف پدیدآوردن آفریده‌های خداوند، تنها با «وحي» و از زبان فرستاده‌ی او شدنیست.

و چنان تصور می‌نماید، که شما را بیهوده و به سوی ما باز گردانده نمی‌شوید؟ برتر است، خداوندی که فرمانروای راستین است؛ و جز او فرمانروا و فرامادرس دیگری نیست؛ و پروردگار است. (۲)

۳. باور داشته باشد، که خداوند حکیم، برای شناساندن خود به مردم و آگاه نمودن‌شان از سرچشمه‌ی آفرینش و هدف از آفرینش آن‌ها، پیامبرانی را به همراه پیام‌هایی فرستاده است؛ و آخرین آن‌ها، حضرت محمد بن عبدالله ﷺ است؛ و دعوت و رسالت او با معجزه‌ی جاویدان «قرآن» اثبات و تقویت گردیده است.

«به میان هر ملّتی فرستاده‌یی را گسیل داشتیم [تا به آن‌ها ابلاغ نمایند] که [تنها] خدا را فرمانبرداری نماید؛ و از پیروی و تسلیم طاغوت‌ها سرپیچی کنید. جمعی [چنان کردند] و هدایت یافتند؛ و گروهی دیگر، گم‌راهی بر آنان سزاوار است.» (۱)

۴. به این‌که، هدف از آفرینش انسان، شناخت خدا و عبادت و پیروی اوست، مؤمن گردد. در این باره خداوند فرموده است:

«جن [موجودات غیبی] و انسان‌ها را نیافریده‌ام، جز برای آن‌که مرا پرستش کنند. از آنان هیچ روزی نمی‌خواهم؛ و نمی‌خواهم که مرا خوراک دهند. تنها خدا روزی‌رسان و صاحب قدرت و نیرومند است.» (۲)

۵. یقین داشته باشد، که پاداش مؤمن فرمانبردار، بهشت و مجازات کافر حق‌ناپذیر نافرمان، آتش سوزان جهنّم است.

«گروهی در باغ‌های بهشت‌اند؛ و گروهی در آتش دوزخ.» (۳)

۶. یقین داشته باشد، که: انسان برپایه‌ی خواسته و گزینش خویش در پی خیر و شرّ می‌رود؛ اما تا توفیق و یاری خدا نباشد، کار نیکی رخ نخواهد داد؛ هر چند برخلاف اراده‌ی او، کار شرّ و ناپسندیدی هم روی نخواهد داد؛ اما آمدن‌اش را نمی‌پسندد.

«و سوگند به نفس آدمی! و به آن‌که او را ساخته؛ و پرداخته کرده است. سپس راه کج و پرهیزگاری‌اش را به او الهام کرد. کسی که آن را پاک دارد؛ و رستگار می‌شود؛ و کسی که آن را بپوشاند؛ و بی‌الاید، ناامید و ناکام می‌گردد.» (۴)

۷. باور و یقین داشته باشد به این که، امر و نهی و قانون گذاری - تنها - حق خداست؛ و از آن نبایست سرپیچی نمود. اهل دانش و تخصص با دارا بودن شرایطی «اجتهاد» در محدوده ی شریعت و قانون های کلی اسلام، اجازه دارند، احکام و مقررات دینی را بیان نمایند.

«درباره ی هر چیزی که اختلاف پیدا کردید، داوری آن به خدا [واگذار می گردد] چنین خداوندی پروردگار من است. بر او توکل کردم؛ و به سوی او باز می گردم.»^(۱)

۸. باید با نام ها و صفت های شایسته و زیننده، خدا را بشناسد. از ابوهریره - رضی الله عنه - روایت شده است، که پیامبر خدا فرموده: «خدا دارای نود و نه اسم و صفت است. هر کس آن ها را [بفهمد] و از بر نماید - و بر اساس و مقتضای آن ها، زمینه ی عبودیت خود و دیگران را فراهم کند - وارد بهشت خواهد گردید.»^(۲)

۹. درباره ی پدیده ها و آفریده های خدا به تفکر و اندیشه پردازد؛ و هیچ گاه، به فکر اندیشیدن درباره ی ذات و ماهیت خدا نیفتد؛ و به این فرموده ی پیامبر خدا احترام بگذارد: «آفریده های خدا را وسیله ی اندیشیدن قرار دهید؛ نه ذات او را؛ زیرا به شما وسیله ی این کار را نداده اند.»^(۳)

۱۰. درباره ی ویژگی های خدا - که لازمه ی کمال «الوهیت» و فرمانروایی اوست - اشارات فراوانی در آیات قرآن وجود دارد؛ برای نمونه: آیاتی به «وجود» و «بقا» و «ازلی»^(۴) بودن و هم سان نبودن اش با آفریده ها و دگرگونی ها و بی نیازی اش به زن و فرزند و پدر و بی نظر و مانند بودن و بی نیازی اش به آفریده ها و نیاز شدید همه ی پدیده ها به او و وحدانیت و تنها بودن اش در: ذات و صفات و اعمال و تصرفات و دارا بودن عظمت بی حد و قدرت بی پایان و گستردگی بی حد و حصر دانستنی هایش و تسلط تام و تمام بر همه ی کارها و داشتن اراده ی استوار و نفوذ و سلطه بر همه ی اراده ها و

۲- امام مسلم و بخاری آن را روایت کرده اند.

۱. شوری: ۱۰

۳- ابن نعیم در «حلیه» و اصفهانی در «ترغیب و ترهیب» آن را نقل کرده اند.

۴. بقا: ماندن و نابود و فانی نشدن. «ازلی»: پیش از هر زمان و مکان و آفریده یی بودن.

تصمیم‌ها و داشتن هستی حقیقی و کامل، اشاره و تصریح دارند. هم‌چنین، در آیات دیگری بیان گردیده، که خداوند، ویژگی‌ها و صفاتی دارد، که درک حقیقت آن‌ها برای انسان ممکن نیست. به دور از هرگونه عیب و نقصیست. توان ستایش در خورِ او را در خود نمی‌بینیم. او همان است که، خود آن را شناسانده است.^(۱)

۱۱. به سبب پرهیز از «تأویل» و «توجیه» و «تعطیل» و نامفهوم نگریستن به نام‌ها و صفات خدا و آیات قرآن، پیروی از اعتقادات گذشتگان صالح و صمیمی را بهتر و برتر می‌دانیم؛ و آن‌چه در نمی‌یابیم، به خدا و گذشت زمان و پیشرفت و تکامل همه‌جانبه انسان محول می‌نماییم. تأویلاتی را که پس از گذشتگان پاک و صادق در میان مسلمانان رواج یافت، نباید وسیله‌ی حکم کفر و خروج از دین شود؛ و نبایستی آن اختلاف آرا و نظرات - چه در گذشته، چه در این روزگار - درگیری و دشمنی پدید آورد.

۱۲. تنها خدا را شایسته‌ی پیروی و فرمانبرداری بدانند؛ و در این زمینه، کسی و چیزی را با خدا «شریک» نکند. این مسأله‌ی بسیار مهمیست که در طول تاریخ بشریت، خداوند پیامبران را برای تحقق آن و دوری از پیروی و فرمانبرداری و تسلیم در برابر، طاغوت‌ها (سرکشان و ظالمان) فرستاده است.

«به میان هر ملتی پیامبری را فرستاده‌ایم [تا آنها را آگاه سازد و دعوتشان نماید] که - تنها - از خدا فرمانبرداری نمایند؛ و از تسلیم در برابر طاغوت‌ها پرهیز کنند.»^(۲)

۱۳. جز خدا از کس و چیز دیگری، هراس به خود راه ندهد؛ و حساب نبرد؛ و ترس از خدا، زمینه‌ساز پرهیز او از ارتکاب گناه و به دست آوردن خوشنودی خدا شود. «و کسی که خدا و فرستاده‌اش را فرمانبرداری می‌کند؛ و از خدا بترسد و از [مخالفت با

۱. برای آگاهی بیشتر به دو کتاب «العقائد»، تألیف امام شهید حسن البنا و «القضايا الکلیه للإعتقاد»، تألیف عبدالخالق، مراجعه بشود. ۲. نحل: ۳۶.

فرمان] او پرهیزد، آنان اند، که خود کامیاب اند.»^(۱)

و کسانی که، در پنهان از پروردگار خود می‌ترسند، آموزش و پاداش بزرگ و فراوانی دارند.»^(۲)

۱۴. پیوسته در یاد خدا و ذکر او به سر برد. سکوت‌اش را به اندیشیدن و گفتارش را به منظور یاد خدا جهت‌دار نماید؛ زیرا ذکر خدا، کارسازترین داروی معنوی و روحی برای انسان و کاری‌ترین سلاح در رویارویی با ناهمواری‌ها و ناملایمات عمر و مشکلات زندگی‌ست. بی‌گمان، «ذکر خدا» پدیده‌یی است، که بشریت - به ویژه در این مقطع از تاریخ - صد درصد به آن نیاز دارد. خداوند فرموده است:

«آن کسانی که ایمان می‌آورند؛ و دل‌هایشان با یاد خدا آرام می‌گیرد. هان! دل‌ها با یاد خدا آرام می‌گیرند.»^(۳)

«هرکس از یاد [خدا] رحمان روی بگرداند، شیطانی بر او می‌گماریم، که آن همواره همدم وی می‌گردد. بی‌گمان، آن‌ها ایشان را از راه بازمی‌دارند؛ و می‌پندارند که راه یافتگان اند.»^(۴)

یکی از دانشمندان به نام دکتر «بریل»، به این موضوع معترف است، که انسان پای‌بند به راهنمایی‌های دین، هیچ‌گاه دچار بیماری‌های روانی و بحران‌های روحی نمی‌شود.

«دلیل کارنکی» هم معتقد است: دانشمندان روان‌شناس، هم‌چنین روان‌پزشکان به این حقیقت پی برده‌اند، که داروی «ایمان» و «عبادت» و پیروی از دستورات دین، مانع مبتلا شدن انسان به بیماری اضطراب روحی و... و ناراحتی‌های عصبی می‌شود؛ و انسان مؤمن و پیرو را در برابر آن‌گونه بیماری‌ها بیمه می‌کند.

۱۵. آن چنان خدا را دوست داشته باشد، که قلب و روان‌اش مجذوب و متمایل به او گردد؛ آن‌گونه که او را بیش از پیش در پی نیکی و فداکاری و جهاد و تلاش برای خرسندی خدا و ادار نماید؛ و پیروی‌اش را با فرمانبرداری از خداوند تقویت کند؛ و

مظاهر فریبنده‌ی دنیا و محبت خویشان و دوستان، مانع ادامه‌ی حرکت در مسیر معبود حق نشود. در این باره خداوند فرموده است:

«بگو: اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و خاندان شما و اموای که فراچنگ آورده‌اید؛ و بازرگانی و تجارتی که از بی‌بازاری و بی‌رونقی آن می‌ترسید، و سراهایی که خوش می‌دارید، در نظر تان از خدا و پیغمبرش و جهاد در راه او محبوب‌تر باشد، منتظر باشید، تا خدا فرمان‌اش را [به اجرا] آورد. خداوند گروه فاسقان را راهنمایی نمی‌کند.» (۱)

هم‌چنین، از تلاش برای به دست آوردن «ایمان» آرامش و آسایش‌بخش و چشیدن شهد شیرین آن به هیچ وجه کوتاهی ننماید. آن ایمانی که پیامبر خدا ﷺ اشاره فرموده است: «کسی طعم شیرین ایمان را خواهد چشید، که سه چیز در او باشد:

۱. خدا و پیامبر او را از همه چیز و همه کس بیش‌تر دوست داشته باشد؛

۲. هرگونه دوستی و محبت او - تنها - برای خرسندی خدا باشد؛

۳. آن‌چنان که، از افتادن و سوختن در آتش، وحشت و گریز دارد، از کفر و

بی‌دینی و نافرمانی خدا، وحشت داشته باشد؛ و خود را دور بدارد.

۱۶. همه‌ی امور و اوضاع خود را به دست خدا - و برنامه‌ی پسندیده‌ی او برای زندگی

- بسپارد. و مطمئن باشد، که نتیجه‌ی چنین باور و چنین کاری، قوت قلب و نیروی

اراده‌ی ارزشمندی خواهد بود، برای رویارویی با همه‌ی مشکلات زندگی و آسان

گردیدن انجام مسؤولیت‌های فردی و اجتماعی. در این باره خداوند حکیم فرموده است:

«کسی که به خدا توکل می‌کند، همین او را بس است.» (۲)

رسول گرامی اسلام چه زیبا فرموده است: «خدا را پیوسته مراقب خود بدان! تا او

هم از تو مراقبت نماید [از انجام فرمان‌های او پاس داری کن، تا او هم تو را مصون

بدارد.] همیشه خدا را به یاد داشته باش، تا [دست نیرومند و با محبت] او را بر سر

خویش دریابی. اگر درخواستی داری، تنها از او بخواه! چنان‌چه، به کمک و یاری

نیازمندی، تنها از او درخواست کن! این را [خوب به یاد داشته باش! و] بدان که، اگر همه‌ی انسان‌ها [با تو دشمن شوند؛ و] دست در دست هم بگذارند، تا به تو آسیبی برسانند، پیروز نخواهند شد؛ و تنها چیزی روی خواهد داد، که تقدیر و اراده‌ی خدا آن را تعیین کرده؛ و خواسته باشد. چنانچه همه‌ی انسان‌ها [با تو دوست و رفیق شوند؛ و] تصمیم بگیرند، به تو سودی برسانند، تنها به چیزی توفیق پیدا می‌کنند، که خواسته‌ی قبلی خدا همان بوده باشد. مطمئن باش که قلم تقدیر خداوند از نوشتن باز ایستاده؛ و نوشته‌ها و برنامه‌ها از پیش تهیه شده است.»^(۱)

۱۷. خدا را برای نعمت‌های بی‌شمار و بخشش و رحمت‌های فراوانش سپاس‌گزاری کند. ادب ایجاب می‌کند، که صاحب نعمت و احسان را شکرگزاری و فرمانبرداری نمود. خداوند منعم در این باره فرموده است:

«خدا شما را از شکم‌های مادران‌تان بیرون آورد، درحالی که، چیزی نمی‌دانستید، و او به شما گوش و چشم و دل داد، تا سپاس‌گزاری کنید.»^(۲)

«زمین خشک و بایر نمونه و نشانه‌ی بی برای آن‌هاست. باران آن را آباد و زنده نمودیم. دانه [گیاهان و رویدنی] را در آن رویندیم، که از ثمر و حاصل آن تغذیه کنند؛ و در زمین، باغ‌های خرما و انگور پدیدار کردیم؛ و چشمه‌سارانی در آن جاری نمودیم، تا از ثمر آن‌ها و حاصل تلاش و کار خود، خوراک خوش را به دست آورند. پس چرا سپاس‌گزاری نمی‌کنند؟!»^(۳)

همان‌گونه که خداوند منعم، سپاس‌گزاران فرمانبردار را به بیش‌تر نمودن نعمت‌ها وعده داده، ناسپاس‌های نافرمان را نیز به ضرر بیش‌تر [و قحطی و مشکلات گوناگون] تهدید کرده است. خداوند فرموده:

«[یاد بیاور] آن زمان را که پروردگارتان اعلان نمود: اگر سپاس‌گزاری کردید، [نعمت‌های خود را] برایتان افزایش می‌دهم؛ و اگر ناسپاسی کنید، بی‌گمان عذاب من بسیار سخت است.»^(۴)

۱۸. از خداوند بخشنده و مهربان، پیوسته درخواست عفو و گذشت بنماید؛ زیرا درخواست بخشش، سبب پوشانده شدن گناهان و تجدید و تکرار توبه و آسایش و آرامش می‌گردد. خداوند فرموده است:

«کسی که کار بدی را انجام داده؛ یا نسبت به خود ظلم و ناروایی را روا داشته؛ سپس از خدا آمرزش و گذشت بطلبد، خدا را آمرزنده‌ی مهربان خواهد یافت.»^(۱)

«کسانی که چون عمل ناپسند و زشتی انجام می‌دهند؛ یا بر خوشتن ستم می‌کنند، به یاد خدا می‌افتند؛ و از او آمرزش گناهانشان را می‌طلبند، جز خدا کیست، که گناهان را بیامرزد؟ با علم و آگاهی بر چیزی که انجام داده‌اند، پافشاری نمی‌کنند. آن چنان پرهیزگاران پاداش‌شان آمرزش خدایشان و باغ‌های [بهشت] است.»^(۲)

۱۹. در آشکار و نهان، خدا را حاضر و ناظر بر - اندیشه‌ها و کردار - خود بدانند؛ و این فرموده‌ی او را آویزه‌ی گوش خویش گردانند:

«هیچ سه نفری نیست که با هم درِ گوشی صحبت کنند؛ مگر آن‌که چهارمین آن‌ها خداست و نه پنج نفری مگر این که او ششمین آن‌هاست؛ و نه کم‌تر و بیش‌تر از این، مگر این که خدا با ایشان است در هر کجا که باشند. سپس خدا در روز رستاخیز آنان را از چیزهایی که کرده‌اند، آگاه می‌سازد.»^(۳) قطعاً خدا به همه چیز آگاه است.»

گفتار دوم:

مسلمان بودن در عبادت و بندگی

مسلمان بودن در عبادت و بندگی

از دیدگاه اسلام، عبادت به معنای فرمان‌برداری همه‌جانبه و بالاترین درجه‌ی شناخت شکوه و بزرگی معبود و فرمانروای حق است. عبادت، نردبان ترقی انسان و وسیله‌ی پیوند او با آفریدگار و پدیدآورنده‌اش است.

در زمینه‌ی نوع به کارگیری و برخورد با پدیده‌ها و آفریده‌های خداوند، عبادت، نقش و تأثیر ژرفی دارد؛ و همه‌ی عبادت‌های بنیادین اسلامی، هم‌چون: نماز و روزه و حج و زکاة - که تنها، به منظور خوشنودی خدا انجام پذیرند؛ و با شریعت و هدایت او هماهنگ باشند - همان نقش و تأثیر بنیادین را دارند.

منطق و خواسته‌ی اسلام آن است، که همه‌ی تصمیمات و تصرفات انسان در زندگی این جهان، به سوی عبادت خدا و فرمان‌برداری او باشد. معنای این فرموده‌ی خداوند هم همین است:

«من، پری‌ها و انسان‌ها را جز برای پرستش خود نیافریده‌ام. از آنان نه درخواست هیچ‌گونه رزق و روزی می‌کنم؛ نه می‌خواهم که مرا خوراک دهند. تنها خدا روزی‌رسان و صاحب قدرت و نیرومند است؛ و بس.»^(۱)

«ای پیامبر! بگو: نماز و عبادت و زیستن و مردن من از آن خداست، که پروردگار جهانیان است.»^(۲)

زمانی می‌توان مدعی شد، عبادتی اسلامی‌ست، که به مسؤولیت‌های زیر عمل بشود:

۱. عبادتی بهره‌مند از روح و وسیله‌یی برای پیوند با خدا باشد. معنای «احسان» و نیکو انجام دادن عبادت نیز همین است. از پیامبر خدا ﷺ درباره‌ی احسان پرسیدند. ایشان فرمود: احسان آن است، که آن‌چنان خدا را پرستش و پیروی بنمایید، که انگار او

را می بینید. اگر شما او را نمی بینید، همانا او شما را می بیند. (۱)»

۲. عبادت و اطاعتی همراه با خشوع و تسلیم باشد؛ به گونه ای که، گرمی پیوند با معبود و لذت فروتنی در برابر او را به خوبی دریابد. عایشه - رضی الله عنها - گفته است: «[پیش می آمد، که] ما با پیامبر خدا ﷺ سرگرم گفت و گو می شدیم؛ اما هنگامی که وقت نماز فرا می رسید، ایشان حال دیگری پیدا می کرد؛ آن چنان که، انگار نه او ما را می شناسد؛ نه ما او را می شناسیم.» (۲)

پیامبر خدا ﷺ در این باره فرموده است: «کم نیستند نمازگزارانی که بهره مندی شان از نماز - تنها - خستگی و ناراحتی است؟ هم چنین بسیارند، روزه دارانی که سهم شان از روزه - تنها - تشنگی و گرسنگی است.» (۳)

۳. به هنگام انجام عبادت، تلاش نماید قلب و احساس اش را با روح و معانی گفتنی ها و کردارها، آشنا و همراز سازد؛ و از همه ی آن چیزهایی که قلب و اندیشه اش را مشغول می کنند، خود را آزاد نماید. پیامبر گرامی و محبوب اسلام در این باره این گونه فرموده است: «خداوند به نماز کسانی نگاه رحمت و پذیرش نمی اندازد، که جسم و قلب شان هماهنگ با آن عبادت نیست.» (۴)

گفته اند، که نماز، حال و هوایی معنوی و رستاخیزی دارد. هرگاه به نماز ایستادی، با همه چیز این جهان باید خدا حافظی نمایی.

از امام حسن علیه السلام روایت شده است:

«هر نمازی که با حضور قلب خوانده نشود، به اینکه سبب عذاب باشد، نزدیک تر است، تا این که وسیله ی رهایی و نیک بختی.»

۴. در عبادت نباید به کم قناعت نمود، بلکه آن چنان باید تشنه ی آن بود، که هرچه بیش تر به جا آورده شود، اشتیاق بیش تری پیدا گردد؛ و به وسیله ی نمازهای مستحب -

۱. متفق علیه.

۲. روایت از آزدی.

۴. مسند فردوسی.

۳. روایت از نسایی.

افزون بر آن‌هایی که واجب هستند - هرچه بیشتر به خدا احساس نزدیکی نماید. پیامبر ﷺ در حدیث قدسی فرموده است:

و کسی که با دوستانم دشمنی ورزد، من خود با او اعلان جنگ خواهم کرد. برای نزدیک شدن بندگانم به من هیچ وسیله‌ی بهتر و بالاتر از به جا آوردن واجبات وجود ندارد؛ هم چنین، پیوسته به آنانی که نمازهای اضافی را وسیله‌ی نزدیک شدن بیشتر به من می‌نمایند، محبت‌ام بیشتر می‌گردد. آن‌گاه که به راستی او را دوست داشتم، چشم او خواهم شد، که با آن ببیند. گوش او خواهم گردید، که با آن بشنود. دست او می‌شوم، که با آن کار کند؛ و پای که با آن راه برود. اگر از من چیزی بخواهد، دست رد بر سینه‌اش نخواهم زد. چنان‌چه به من پناه بیاورد، پناهگاه‌اش خواهم بود. در هیچ کاری به خود تردیدی راه نداده‌ام، مگر در گرفتن جان مؤمنی که او را دوست می‌دارم؛ در حالی که، او از مرگ ناخشنود باشد. (۱)

۵. در به جا آوردن نماز شب، باید بسیار جدی باشد؛ و سعی بکوشد آن قدر آن را تکرار و تمرین نماید، که برایش عادت شود. نماز شب برای تقویت ایمان و احساس مسئولیت، عامل بسیار مهمی است. خداوند فرموده است:

و پهلوهایشان از بستر دور می‌شود. پروردگار خود را با بیم و امید به فریاد می‌خوانند؛ و از چیزهایی که بدیشان داده‌ایم، می‌بخشند. (۲)

۶. به قرآن انس و علاقه نشان دهد؛ و در آیات‌اش بیندیشد؛ به‌ویژه به هنگام سحر و سپیده‌دم. خداوند کریم فرموده است:

و بی‌گمان قرآن خواندن فجر [نماز صبح] بازدید و گواهی می‌گردد. (۳)

پیامبر گرامی اسلام هم در این باره فرموده است:

و در وضع و شرایط اندوه‌باری این قرآن فرود آمد. سعی کنید به هنگام خواندن آن، با حزن و اندوه همراه باشید.

با تفکر و اندیشیدن و خشوع به خواندنش پردازید. آن فرموده‌ی خدا را نبایست فراموش نمود:

«اگر ما این قرآن را برای کوهی فرو می‌فرستادیم، کوه را از ترس خدا، کرنش‌کنان و شکافته می‌دید!» (۱)

هم‌چنین پیامبر گرامی اسلام فرموده است:

«کسی که حرام‌های قرآن را حلال بداند، قرآن ایمان نیاورده است.»
در جای دیگر، فرموده است:

«گرامی‌ترین عبادت امت‌ام، قرائت و اندیشیدن و فهمیدن قرآن است.»
عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت کرده، که پیامبر خدا فرمود:

«این قرآن، سفره‌ی مهمانی خداست. تا جایی که برایتان امکان دارد، از آن بهره ببرید. قرآن وسیله بسیار استواری است برای ایجاد پیوند میان انسان و خدا. نوری‌ست روشن‌گر. شفا بخشی‌ست پربرکت. کسی را که از آن پیروی می‌کند، محفوظ می‌نماید؛ و گره گرفتاری را از پایش می‌گشاید. از راه به در نمی‌شود، تا سرزنش شود؛ و کج‌راهه را در پیش نمی‌گیرد، تا به راست گرداندن نیاز داشته باشد. شگفتی‌هایش پایان‌ناپذیر است. هر چه بیش‌تر خوانده شود، مایه‌ی ملال نمی‌گردد. آن را قرائت کنید؛ و خوب در آن بسیندیشید. چون در برابر هر حرف‌اش، ده برابر به شما پاداش داده خواهد شد. «الم» را نمی‌گویم یک حرف است، بل که مرکب از سه حرف است؛ و در برابر آن سه پاداش را دریافت خواهید کرد.» (۲)

پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله در وصیت‌اش به ابوذر غفاری رضی الله عنه فرموده است:

«در قرائت قرآن بسیار جدی و فعال باش! زیرا آن در دنیا برای تو نور است؛ و در آخرت، نوشته و ذخیره.» (۳)

۱. در همه‌ی شؤون زندگی، دعا و درخواست‌هایتان را از خدا، پلکانی بدانید برای بالا

رفتن به نزد او. دعا، عصاره و خلاصه‌ی بندگی است. بکوشید دعاهایی را بخوانید، که ارزنده و اصیل باشند. قرآن درباره‌ی دعا فرموده است:

«وَأَنْ مِّنْ يَّخْتَارُ، تَخَوَّاتِ هَی شَمَا رَا بَرَأَوْدَه نَمَیْم.»

نمونه‌هایی از دعاهای نقل شده و ارزنده:

● هنگام رفتن به رختخواب:

«فَاَحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادُكَ الصَّالِحِينَ.»

(پروردگارا! به نام و اجازه‌ی تو پهلویم را بر زمین نهادم؛ و با نام و اجازه‌ی تو آن را از زمین برخوادم داشت. اگر در این خواب، بیدار نشدم؛ جانم را گرفتی، قلم عفو بر گناهانم بکش! و چنانچه، اراده فرمودی، باز برخیزم، هم چون بندگان درست‌کارت مرا از گناهان و بدی‌ها مصون بدار!)

● پس از بیدار شدن از خواب:

«الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانًا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَ إِلَيْهِ النُّشُورُ.»

(ستایش تنها خدایی را است، که پس از آن که ما را می‌میراند، زندگی دوباره را می‌بخشد؛ و بازگشت همه به سوی اوست.)

● در موقع پوشیدن و بیرون آوردن لباس:

«اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ مِنْ خَیْرِهِ، وَ خَیْرِمَا هُوَ لَهُ، وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَ شَرِّمَا هُوَ لَهُ.»

(خداوند! نیکی این‌ها و نیکی آن چیزی را که لباس‌ها برای‌اش پوشیده می‌شود، از تو می‌خواهم؛ و از شری که ممکن است در پوشیدن لباس باشد، به تو پناه می‌برم.)

● به هنگام رفتن به خانه یا بیرون آمدن از آن:

«بِسْمِ اللَّهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ وَ لَاحَوْلَ وَ لَاقُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.»

(به نام و یاری پروردگار، همه کارهایم را به او سپردم. هیچ نوع تغیر و دگرگونی و هیچ گونه قوتی به جز مسیر کانال اراده و اجازه‌ی او ممکن نیست که رخ دهد.)

● به موقع رفتن به مسجد:

«اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُوراً وَ فِي بَصَرِي نُوراً وَ فِي سَمْعِي نُوراً وَ عَن يَمِينِي نُوراً وَ عَن يَسَارِي نُوراً وَ فَوْقِي نُوراً وَ تَحْتِي نُوراً وَ أَمَامِي نُوراً وَ اجْعَلْ لِي نُوراً.»

(پروردگارا! در قلب و چشم و گوش و راست و چپ و روی سر و زیر پا و در پیش رویم، نورهایی را بتابان! و توری را از انوارت نصیبام بگردان!)

● به هنگام آمدن به مسجد:

«اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.»

(پروردگارا! درهای رحمت‌ات را بر من بگشا!)

● موقع بیرون رفتن از مسجد:

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ.»

(پروردگارا! من از تو می‌خواهم که، از بزرگواری و کرمات بی‌نصیب‌ام نفرمایی!)

● در آغاز خوردن غذا:

«اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْمَا رَزَقْتَنَا وَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ، بِأَسْمِ اللَّهِ.»

(خداوند! این نعمت‌هایی را که نصیب ما فرموده‌ای، همیشگی و بیش‌ترش کن! و از

عذاب آتش حفظ‌مان نما! و به نام و اجازه‌ی تو آغاز می‌کنیم.)

● پس از خوردن غذا:

«الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَ سَقَانَا وَ جَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ»

(ستایش و بندگی تنها از آن پروردگاری ست، که به ما خوراک و آب عطا فرموده؛ و از مسلمانان قرارمان داده است.)

● هنگام رفتن به قضای حاجت:

«اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِکَ مِنَ الْخُبْثِ وَ الْخَبَائِثِ»

(پروردگارا! من از همه ی پستی ها و بدی های انواع آفریده ها به تو پناه می برم.)

● پس از قضای حاجت :

«الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي اَذَاقَنِيْ لَذَّةَ، وَ صَرَفَ عَنِّيْ اَذَاهُ»

(سپاس خداوندی را که مرا از لذت طعام بهره مند کرد؛ و از اذیت ها و اضافات آن راحت ام گردانید.)

● پیش از عمل زناشویی:

«اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَ جَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا»

(پروردگارا! ما را از شرّ شیطان محفوظ بفرما! و شیطان را از آن فرزندی - که به ما خواهید داد، دور کن!)

● در زمان موقع بیدار ماندن و بی خوابی :

«اَللّٰهُمَّ غَارَبَ النُّجُومُ وَ هَدَّأَتِ الْعُيُونُ، وَ اَنْتَ حَيُّ قَيُّوْمٌ، لَنَا تَاْخُذُكَ سَيِّئَةٌ وَ لَنَا نَوْمٌ، يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ، اهْدِءْ لَيْلِيْ، وَ اَنْمِ عَيْنِيْ»

(پروردگارا! - تو خود بهتر می دانی که - ستاره ها آمدند؛ و چشم ها به آرامی بر روی هم نشستند. تنها تویی که زنده ی حقیقی و نگاه دارنده ی آفریدگانی. چشمان تو - حتی برای

لحظاتی هم - به خواب نخواهند رفت. ای زنده‌ی - بیدار - نگاه‌دارنده! شب‌ام را شیئی آرام گردان! و چشمان‌ام را با خواب آشناکن!

● پس از نماز:

چنانچه نمازخوانی پس از به جا آوردن نمازش، این هریک از این ذکرها را - پس از دریافت و عقیده و عمل بر مقتضا و اساس آن‌ها - سی و سه بار بخواند، گناهان او اگر به اندازه‌ی کف دریاها هم که باشد، بخشوده خواهند شد.

«سُبْحَانَ اللَّهِ» (اللَّهُ از هر نقص و کمبودی به دور است. [و با بهره‌گیری از

اطاعت و بندگی در دریای زندگی به سوی او باید

شنا کرد.]

«الْحَمْدُ لِلَّهِ» (ستایش و بندگی خاص خداست.)

«اللَّهُ أَكْبَرُ» (بزرگی و عظمت تنها متعلق به الله است.)

«لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» (فرمانروا و فریادرسی به جز الله، حقایق و مشروعیت ندارد.)

و برای آن که ذکر تکمیل شود، این دعاها خوانده شود:

«لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ، وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.»

(هیچ معبود و مستعانی به جز الله، ارزش و اعتبار ندارد. او - در خلق و امرش - تنهاست؛ و کسی با او همکاری ندارد. فرمانروایی از آن اوست؛ و او را - تنها - بندگی و ستایش بایست کرد؛ زیرا او قدرت انجام دادن هر کاری را دارد.)

● پس از پایان نشست‌ها:

«سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَ أَتُوبُ إِلَيْكَ.»

(تو از هر نقصان و عیبی پاک هستی. پروردگارا! من به ستایش و بندگی ات باید پردازم. گواهی می‌دهم، که فرمانروا و فریادری جز تو ارزش و اعتبار ندارد. از تو می‌خواهم که گناهان‌ام را ببخشی! و در پیشگاه فرخنده‌ات، اظهار ندامت می‌کنم.)

● هنگام سوارشدن به وسیله‌ی نقلیه:

«الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَ مَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ.»
(ستایش و عبودیت پروردگاری راست، که این وسیله را در اختیارمان نهاد؛ و اگر - اراده‌ی او نبود - ما قدرت چنین چیزی را نداشتیم. تردیدی هم نیست، که همه‌ی ما سرانجام به سوی او خواهیم رفت.)

● هنگام آماده شدن برای مسافرت :

«اللَّهُمَّ بِكَ أَصُولُ وَ بِكَ أَجُولُ وَ بِكَ أَسِيرُ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِي سَفَرِي هَذَا الْبِرَّ وَ التَّقْوَى، وَ مِنْ الْعَمَلِ مِمَّا تَرْضَى، اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَ اطْوِعْنَا بَعْدَهُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَ الْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَ غَاءِ السَّفَرِ وَ كَأْبَةِ الْمُنْظَرِ وَ سُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَ الْأَهْلِ وَ الْوَلَدِ.»

(پروردگارا! خیزش و گردش و حرکت‌ام تنها با یاری تو ممکن خواهد بود. خداوند! من از تو، نیکی و پرهیزکاری را در این سفرم درخواست می‌نمایم. و از تو می‌خواهم مرا موفق فرمایی، هر کاری را که بدان بسیار خوشنود هستی، انجام دهم. سختی‌های سفر را بر ما آسان گردان! و دوری مقصد را برای من نزدیک کن. خداوند! رفیق راه و نگهبان خانواده تنها تویی.

از تو می‌خواهم مشکلات راه‌ام را برطرف فرمایی!)

● هنگام باریدن باران چندبار تکرار شود:

«اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا»

(خداوند! بارانی با برکت و سودمندش گردان!)

● هنگام شنیدن صدای رعد و برق:

«اللَّهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَ لَا تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ، وَ عَافِنَا قَبْلَ ذَلِكَ»

(خداوند! ما را با خشم خود مکش! و با عذابات هلاک‌مان مگردان! اگر هم چنین

می‌شود، پیش از آن ما را ببخشای!)

● هنگام دیدن هلال ماه:

«اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ أَهْلُهُ عَلَيْنَا بِالْإِيمَانِ وَ السَّلَامَةِ وَ الْإِسْلَامِ وَ التَّوْفِيقِ لِمَا تُحِبُّ وَ تَرْضَى، رَبِّ وَ رَبِّكَ اللَّهُ»

(کبریا و عظمت، همه‌اش از آن خداست. پروردگارا! آمدن ماه را برای ما مایه‌ی برکت و ایمان و تن‌درستی و اسلام‌خواهی بگردان! و در این ماه، توفیق‌مان عطا بفرما، تا آنچه دوست می‌داری و به آن خوشنودی، انجام دهیم. ای ماه! ما می‌دانیم که - پدید آورنده و صاحب ما و تو، خداوند است.)

● تبریک ازدواج:

«بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، وَ بَارَكَ عَلَيْكَ وَ جَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ»

(خداوند نیکی و روزی فراوان این ازدواج را به شما عطا فرماید؛ و هر دو شما را مشمول رحمت و خیرخوش گرداند!)

● هنگام دیدن کودک:

«أُعِيدُكَ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَ هَامَّةٍ وَ مِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَةٍ»

(تورا به - دست هدایت و - فرموده‌های کامل خدا می‌سپارم، تا این‌که، شیطان‌ها - بدان و بدآموزان دین‌ستیز - و سرگردان کنندگان و چشمان سرزنش‌گر و عیب‌جو، نتوانند آسیبی به تو برسانند.)

● هنگامی که غمگین و افسرده هستید:

«لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ.»

(پروردگارا! به جز تو فرمانروا و فریادری را، به رسمیت نمی‌شناسم. بری از هر نقص و عیبی هستی. من نسبت به خود مرتکب ظلم و ناروا شدم؛ و تو مهربان‌ترین مهربانانی.)

● به هنگام عیادت از بیمار:

«اللَّهُمَّ أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ، اشْفِ وَأَنْتَ الشَّافِي، لَاشِفَاءَ إِلَّا لَشِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا.»

(بارالها! تنها تو پروردگار و مالک مردم‌ای! این درد و مشقت را - از این بیمار - برطرف فرما! شفا دهنده تنها تویی. او را شفا عطا کن، شفا و بهبودی همان است، که تو می‌دهی. شفایی که هیچ درد و بیماری را باقی نگذارد.)

● در سوگواری و تسلیت:

«إِنَّ لِلَّهِ مَا أُعْطِيَ وَلَهُ مَا أَخَذَ، كُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، فَلْنَصْبِرْ وَنَلْتَخَسِبْ.»

(خداوند این حق را دارد، که ببخشد؛ و بازپس گیرد. همه آفریده‌ها را برای زمان معینی پدید آورده است. پس شکیبا باش! و آن را به حساب آخرت واگذار کن!)

● در نماز مرده خوانده می‌شود:

«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَ عَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَ أَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَ وَسَّعْ مَدْخَلَهُ، وَ اغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالتَّلَجِّ وَالبَرَدِ، وَ نَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثُّوبَ الْأَبْيَضَ مِنَ

الدَّٰنِسِ، وَ أَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَ أَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَ زَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَ ادْخُلْهُ الْجَنَّةَ وَ أَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ.»

(خداوندا! او را ببخشای؛ و با او مهربان باش! بی نیازش کن! و از گناهان اش چشم پوشی بفرما! مقدم اش را گرمی و جایش را بزرگ گردان!

پروردگارا! گناهان او را با آب و برف و تگرگ رحمت ات بشوی؛ و او را به سان لباس سفید تازه شسته، پاک گردان! خداوندا! به او خانه یی بهتر از خانه اش، و خانواده یی درست کارتر و نیکوتر از خانواده اش و همسری مهربان تر از همسرش را عطا بفرما!

بارالها! او را به بهشت - پراز نعمت و لذتات - ببر؛ و او را از سختی و گرفتاری گور و عذاب آتش در پناه خود گیر!

گفتار سوم: ضرورت پای بندی به اخلاق اسلامی

مسلمان بودن در اخلاق و رفتار

ویژگی ها و صفات اخلاقی مسلمان:

۱. پرهیز از کارهای «شبهه» و مشکوک؛
۲. سربه زیر بودن؛
۳. حفظ زبان؛
۴. حیا و شرم؛
۵. صبر و شکیبایی؛
۶. راست گویی صداقت و درست کاری؛
۷. تواضع و فروتنی؛
۸. پرهیز از بدگمانی و غیبت و کنجکاوی در کارهای پنهانی دیگران؛
۹. سخاوت و بخشندگی.

ضرورت پای بندی به اخلاق اسلامی

هدف اساسی دعوت و رسالت اسلام، آراسته شدن اهل ایمان به اخلاق خوب و پسندیده است. پیامبر خدا ﷺ در این باره فرموده است:

«برانگیخته شده‌ام، تا اخلاق خوب را به درجات بلندش برسانم». (۱)

این آیه‌ی قرآن نیز در این باره تأکید کرده است:

و [آنان] کسانی هستند، که هرگاه در زمین ایشان را قدرت بخشیم، نماز را برپا می‌دارند؛ و زکات را می‌پردازند؛ و امر به معروف و نهی از منکر می‌نمایند؛ و فرجام همه‌ی کارها از آن خداست». (۲)

هم چنین فرموده: «نیکوکاری آن نیست، که روی خود را به سوی مشرق و مغرب بگردانید، بل که نیکی آن است، که کسی به خدا و روز بازپسین و فرشتگان و کتاب [آسمانی] و پیامبران ایمان آورد؛ و مال [خود] را با وجود دوست داشتنش، به خویشاوندان و یتیمان و بی‌نویان و در راه ماندگان و گدایان و در راه آزادسازی بردگان بدهد؛ و نماز را برپا دارد؛ و زکات را بدهد. آنان چون عهد بندند، به عهد خود وفادارانند؛ و در سختی و زیان به هنگام جنگ شکیبایان‌اند. اینان کسانی هستند، که راست گفته‌اند. آنان همان پرهیزگاران‌اند». (۳)

خوی خوب، میوه و نتیجه‌ی ایمان است؛ و ایمان بی‌خوی پسندیده، هیچ ارزشی ندارد. پیامبر گرامی اسلام ﷺ در جایی فرموده است: «به امید و آرزو، «ایمان» را نمی‌توان به دست آورد، بل که «ایمان» آن چیزی است، که در «قلب» قرار گیرد؛ و احساس مسئولیت و عمل آن را گواهی کند». (۴)

از رسول خدا ﷺ پرسیده شد: «دین» چیست؟ فرمود: «دین یعنی «اخلاق و رفتار خوب و پسندیده»، درباره‌ی شومی و بدی، از ایشان پرسیدند. فرمود: «آن، بد اخلاقی است». (۵)

برای ترازو کردن کردار انسان‌ها در روز رستاخیز، هیچ چیزی با ارزش‌تر و

۱. امام احمد آن را روایت نموده است. ۲. حج: ۴۱.

۳. بقره: ۱۷۷. ۴. مسند دیلمی.

۵. روایت از امام احمد.

سنگین تر از خوی خوب و پسندیده نیست. کسانی که خوی بد و رفتاری نادرست دارند، نسب و فامیل نمی‌تواند در روز رستاخیز دردی از آن‌ها را درمان کند.

پیامبر گرامی و محبوب اسلام فرموده است: «در روز رستاخیز، هیچ چیزی به اندازه‌ی اخلاق خوب و ارزشمند به حال انسان سودمند نخواهد بود.»^(۱)

هدف اسلام از واجب نمودن عبادات آن است، که بازده و نتیجه‌اش، اخلاق خوب باشد؛ وگرنه، عبادات چیزی به جز مراسم و کارهایی تشریفاتی و توخالی و بی‌فایده نخواهد بود. درباره‌ی نماز، خداوند حکیم فرموده است:

«تردید نیست، که نماز از ارتکاب به کارهای زشت و گناهان جلوگیری می‌کند.»^(۲)
و پیامبر خدا ﷺ فرموده است:

«هر که نمازش او را از پستی‌ها و بدکاری‌ها باز ندارد، [از خواندن نماز] به جز بیش‌تر دور شدن از خدا نتیجه‌ای نخواهد گرفت.»

و درباره‌ی روزه فرموده است: «چنانچه روزی را روزه‌دار بودید، از بدگویی و بدکرداری پرهیز نمایید. اگر کسی هم به شما حرف بدی گفت؛ یا قصد دشمنی و دعوا داشت، بگوید: من روزه دارم. و از این کارها باید پرهیز نمایم.»^(۳)
درباره‌ی حج فرموده است:

«کسی که در زمان انجام حج و پس از، از بدگویی و بدکرداری دوری نمود، همانند کودک تازه به دنیا آمده‌یی از گناه پاک می‌گردد.»^(۴)
خداوند درباره‌ی حج فرموده است:

«حج در ماه‌های مشخصی انجام می‌گیرد؛ پس کسی که در این [ماه] حاج را [برخود] واجب کرده باشد، در حج هم‌بستری و بدگویی و کردار بد و درگیری و اختلاف، [روا] نیست.»^(۵)

۱. روایت از ابوداود و ترمذی. ۲. عنکبوت: ۴۵.

۳. متفق علیه. ۴- متفق علیه.

۵. بقره: ۱۹۷.

ویژگی‌ها و صفات اخلاقی مسلمان

مهم‌ترین صفت اخلاقی‌یی که باید مسلمان به آن‌ها آراسته شود، تا از نظر اخلاق، شایستگی نام مسلمان را داشته باشد، چنین است:

۱. پرهیز از کارهای «شبهه» و مشکوک؛

دوری از کارهای حرام و احتیاط درباره‌ی مسایل نامعلوم، برای هر انسانی ضروری‌ست؛ و التزام و پای‌بندی او را به این فرموده‌ی پیامبر گرامی می‌رساند:

«هریک از حلال و حرام، معلوم و مشخص هستند؛ اما در این میان چیزهای بسیار دیگری وجود دارد، که حکم آن‌ها برای بسیاری از مردم روشن نیست. هر کس - تا زمان روشن گردیدن وضع این چیزها - از آن‌ها دوری کند، دین و آبرو و اعتبار خود را حفظ نموده است؛ اما چنان‌چه کسی بی‌محابا در دایره‌ی آن‌ها محصور شود، به حرام و ناروایی از آن کارهای نامعلوم هم خواهد افتاد؛ هم چون چوپانی که در نزدیکی کشتزارها، گوسفندان خود را می‌چراند؛ و سرانجام گوسفندان‌اش به آن کشتزارها خواهند رفت. این را فراموش نکنید که هر حاکمی، مقررات و حدودی دارد. حدود خدا هم گناهان و کردارهای بد است. هان! که در وجود انسان تکه گوشتی وجود دارد؛ چنان‌چه اصلاح شود، همه‌ی کارهایش اصلاح خواهد گردید. هان! آن «قلب» است.»^(۱)

پیامبر گرامی ﷺ در جایی دیگر، به بلندترین درجه‌ی پرهیز از شبهات اشاره فرموده است:

«انسان به درجات بالای پرهیزگاری دست‌رسی نمی‌یابد، مگر آن‌که، کارهایی را که به ظاهر اشکالی ندارند، به سبب این‌که مرتکب نافرمانی نشود، ترک کند.»^(۲)

۲. سر به زیر بودن؛

چه خوب است، که از دیدن آنچه گناه است؛ و نباید ببینند، خودداری نماید! زیرا نگاه به نامحرم، سبب شورش شهوانی می‌گردد؛ و زمینه‌ی گرفتار شدن به گناه و گردن‌کشی را فراهم می‌سازد.

به همین علت است، که قرآن درباره‌ی نگاه‌های غیر ضروری هشدار داده است:

و به مردان مؤمن بگو: چشمان خود را فروگیرند. (۱)

و پیامبر ارجمند صلی الله علیه و آله فرموده است:

«نگاه به نامحرم، تیری زهرآلود از تیرهای ابلیس است. [که قلب انسان را نشانه می‌گیرد]. و فرموده: «باید از نگاه کردن به نامحرم پرهیز کنید؛ و دامن خویش را به فحشا آلوده نسازید؛ و گرنه، خدا روی‌تان را سیاه می‌گرداند. [و احترام و آبروی‌تان را در دنیا و نیک‌بختی و سربلندی‌تان را در آخرت از دست خواهید داد.]» (۲)

۳ - حفظ زبان:

زبان را از بیان مسائل زیر باید حفظ کرد.

- گفتار اضافه و غیر ضروری.

- سخنان زشت و ناپسند.

- الفاظ و عبارت رکیک و بی‌محتوی.

- پشت سر دیگران سخن گفتن (غیبت).

- سخن چینی و فتنه‌گری (نمیمه). و...

نووی رحمه الله گفته است «بدان! که هر انسان رشیدی باید از گفتن هرگونه سخنی خودداری کند؛ مگر آن‌که سخنی، خیر و مصلحتی را بیان کند؛ چنان‌چه گفتن و نگفتن سخن درباره‌ی آن مصلحت، بی‌اثر باشد، بهتر آن است، که چیزی گفته نشود؛ چون

بسیار پیش می‌آید، که حتی در پی سخن سنجیده و روا، بحث به جاهای پسندیده و ناروایی کشیده می‌شود. به راستی هیچ چیزی را با «نگه داشتن» نمی‌توان مقایسه کرد. سخنان فراوانی، از پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله وجود دارد، که نمونه‌هایی از گرفتاری و دردهای پدیدآمده با زبان را بیان فرموده است؛ برای نمونه:

«به جز دست‌آوردها و ثمرات زبان، چه چیز دیگری ست که زمینه‌ی کشانده شدن ناگوار انسان را به جهنم فراهم می‌کند؟» (۱)
و فرموده است:

«تحقیر و لعن و ناسزا و بدگویی، از ویژگی‌های اهل ایمان نیست.» (۲)
و کسی که پرحرفی می‌کند، بیش‌تر به خطا و اشتباه می‌افتد. و بسیار به اشتباه رفتن، زمینه‌ی افتادن در گناهان فراوان‌تر است. کسی هم که این گونه باشد، بهترین جایگاه برای او آتش جهنم است.» (۳)

۴. حیا و شرم:

در همه‌ی کارهای زندگی مراعات شرم و حیا، بسیار زیبنده و ارزشمند است؛ البته به شرطی که داشتن شرم، بی‌شهامتی و عقده‌ی حقارت را سبب نگردد. به نکته‌های زیر بایست توجه کرد:

۴-۱. دخالت نکردن در مسایل زندگی و کار دیگران؛

۴-۲. سر به زیر بودن و نگاه نکردن به نامحرم؛

۴-۳. پرهیز از نعره کشیدن و داد و فریاد؛

۴-۴. قناعت و خورده‌گیری نکردن از کار و گفتار دیگران.

پیامبر ارجمند صلی الله علیه و آله فرموده است: «ایمان، هفتاد و چند بخش دارد. مهم‌ترین و ارزش‌دارترین آن‌ها، لا اله الا الله، و کم‌ترین آن‌ها، برداشتن خار و خاشاک از راه گذر مردم

است. یکی از بخش‌های مهم ایمان هم حیاء شرم است.»^(۱)

درباره‌ی رسول خدا ﷺ نقل کرده‌اند: «هیچ کس راه در حیا و شرم نمی‌توان با او مقایسه نمود.»

بعضی اندیشه‌مندان درباره‌ی حیاء گفته‌اند:

«روح و حقیقت شرم داشتن آن است، که حالتی را در انسان پدید آورد، که ترک گناه برای‌اش ساده گردد؛ و هیچ‌گاه نخواهد در حق دیگران قصور یا خیانتی کند.»

۵. صبر و شکیبایی؛

از بارزترین صفات و ویژگی‌هایی که باید در مسلمان وجود و نمود بیش‌تری داشته باشد، «صبر» و بردباری است؛ زیرا کار برای اسلام پر است از دشواری و ناگواری؛ و بر سر راه «دعوت اسلامی» انواع سختی‌ها خودنمایی می‌کنند.

شکنجه و آزار و تهمت و هتک حرمت و... و موانعی هستند، در مسیر خدمت‌گذاران اسلام؛ و ابزاری‌اند در دست دیگران، به منظور ایجاد تزلزل اراده و انصراف از تلاش و مجاهدت، با هدف ممانعت از دعوت و حرکت اهل ایمان به سوی خدا.

بدین ترتیب روشن می‌گردد، مسؤولیت مسلمان دعوتگر، از دشوارترین و سنگین‌ترین مسؤولیت‌هاست؛ یعنی وظیفه‌ی رساندن پیام دین به همه‌ی انسان‌ها با توجه به تضادهای روانی و فکری و فرهنگ‌های متفاوت، از: دانا و نادان و باسواد و بی‌سواد و اندیشه‌مند و احساساتی و کندرو و تندرو و... و آرام و شتاب‌زده.

هم‌چنین باید با هر انسانی به اندازه‌ی استعداد و توانایی‌اش سخن بگوید. از همه مهم‌تر آن‌که، هیچ کس را از نیکی دعوت‌اش بی‌بهره نکند؛ و بکوشد راه ورود به دل‌هایشان را دریابد؛ و به آرامی آن را به دست آورد. اقدام و تلاش در این زمینه، چندان ساده نیست؛ و نیازمند نیروی فراوان و صبر و تحملی بسیار است. به همین علت، در

رهنمودهای قرآن و فرموده‌های پیامبر گرامی ﷺ به صبر و شکیبایی و آرامش بسیار سفارش شده است. به نمونه‌های زیر توجه فرمایید:

۱-۵ رهنمودهای قرآن:

و کسی که شکیبایی کند؛ و درگذرد، این [خویشن‌داری حاکمی] از ارادی قوی [در] کارهاست. (۱)

«به گونه‌ی زیبا و پسندیده گذشت و صرف نظر کن!» (۲)

«تنها به شکیبایی‌شان بی‌حساب و محدودیت، اجر و پاداش داده می‌شود.» (۳)

«باید عفو کنند؛ و گذشت نمایند. مگر دوست ندارید، که خداوند هم شما را ببخشد؟» (۴)

۲-۵ از رهنمودهای پیامبر گرامی اسلام ﷺ:

«انسان با شکیبایی، به درجات روزه‌داران و نمازخوانان می‌رسد.»

«آیا می‌خواهید بدانید، که خداوند توانا چه چیزی را وسیله‌ی ساختن کاخ نیک‌بختی انسان و پلکان عروج او به درجات ارزش آفرین قرار می‌دهد؟ جمعی که در آن‌جا حضور داشتند، گفتند: «بسیار علاقه‌مندیم که بدانیم. پیامبر خدا فرمود: «نسبت به بدی‌های نادانان شکیبایی نمایید، از گناه کسی که ستمی را نسبت به شما مرتکب گردیده، گذشت کنید. با کسی که سرناسازگاری و قهر با شما دارد، تفاهم داشته باشید؛ و از یاری و بخشش به کسی که نمی‌خواهد هیچ‌گونه همکاری‌یی با شما کند، دریغ نوزید.»

رسول خدا ﷺ در جایی دیگر فرموده است:

«آن موقع که خدا همه‌ی آفریدگان را گرد هم می‌آورد؛ و اعلان می‌کند: بزرگواران اهل فضل یابند، [و خودشان را به همه بشناساند.]

گروهی راه می‌افتند؛ و پیش می‌آیند؛ و با اشتیاق بسیار به سوی بهشت می‌شتابند. فرشتگان خود را به آن‌ها می‌رسانند؛ و از فضل و بزرگواری‌شان می‌پرسند. آنان در پاسخ می‌گویند: وقتی [مسلمانی] بر ما ستمی می‌کرد، او را می‌بخشیدیم. چنان‌چه، اذیت و آزار می‌دیدیم، بردباری می‌کردیم. فرشتگان به آنان می‌گویند: بفرمایید به بهشت تشریف فرما شوید! خوشا به حال شما اهل عمل! برای آن همه پاداش و نعمتی که در انتظارتان است.»

۳-۵. نمونه‌هایی از روش عملی پیامبر خدا ﷺ:

در غزوه حنین، کسی از چگونگی تقسیم غنیمت اعتراض داشت؛ و گفت: «سوگند به خدا! این تقسیم بسیار ناعادلانه بود؛ و هدف از آن خوشنودی خدا نبود.» موضوع اعتراض او را برای پیامبر خدا ﷺ نقل نمودند. ایشان فرمود: «رحمت خدا بر موسی! که خیلی پیش‌تر از این‌ها آزارش دادند؛ اما او تحمل کرد.» انس روایت کرده است: «روزی پیامبر خدا ﷺ در حالی که قبایی ضخیم و بافته شده‌ی یمنی را به تن داشت، وارد مسجد شد. بادیه‌نشینی از پشت به او نزدیک گردید؛ و گوشه‌ی قبای رسول خدا را آن‌چنان کشید، که کناره‌ی آن برگردن حضرت اثر گذاشت؛ و خطاب به ایشان گفت که: ای محمد! از مالی که خدا به تو داده، کمی را هم به ما بده! رسول خدا ﷺ با لبخندی بر لب به وی نگرست؛ و به همراهان فرمود: هرچه می‌خواهد؟ به او بدهید.»

ابوهریره رضی الله عنه روایت کرده است: «بادیه‌نشینی به پیامبر خدا ﷺ گفت: من از تو بار دو شتر می‌حتاج و لوازم می‌خواهم. منتهی هم ندارد. [از مال خود و پدرت که نمی‌دهی؟] و چون به نزدیک پیامبر رسید، آن چنان ردای او را کشید، که گردن رسول خدا ﷺ از شدت آن، قرمز شد؛ اما ایشان دستور فرمود: بار دو شتر، یکی جو و دیگری خرما به او بدهید.»

طبرانی روایت می‌کرده است: زنی در زمان پیامبر خدا ﷺ با مردان عادت

شوخی‌های دور از ادب و نزاکت داشت. او روزی، جایی می‌رفت؛ و دید پیامبر ﷺ بر زمین نشسته؛ و دارد غذای ساده‌یی را می‌خورد. تا او را دید، شروع کرد به مسخره کردن و شوخی؛ و داد زد: هی مردم! بیایید و ببینید، که محمد، مانند برده‌ها بر خاک نشسته؛ و دارد هم‌چون آنان غذا می‌خورد.»

ابوهریره روایت کرده است: «مردی به خدمت پیامبر گرامی اسلام آمد؛ و گفت: من قوم و خویشانی دارم. هر چه با آنها گفت و گو می‌کنم؛ و به آنها سر می‌زنم، آنها به من اعتنایی ندارند؛ و برای‌ام ارزشی قایل نیستند. پیامبر ﷺ فرمود: اگر این حرف شما درست باشد، آنها کار بی‌ارزشی را، هم‌چون فوت کردن بر خاکستر انجام می‌دهند. تا وقتی که، با آنها این‌گونه باشی، دست یاری و محبت خدا روی سر تو خواهد بود.»

یک یهودی که از پیامبر خدا ﷺ طلب داشت، خطاب به ایشان گفت: «شما طایفه‌ی «عبدمناف» به آزار طلبکار خو کرده‌اید.»

عمر رضی الله عنه - که در آن‌جا حضور داشت - بر روی یهودی معترض شمشیر کشید. پیامبر ﷺ خطاب به عمر رضی الله عنه فرمود: بهتر آن است، مرا به پرداخت به موقع قرض و او را به مطالبه‌ی آرام و پسندیده‌ی پول‌اش سفارش کنی.»

نقل کرده‌اند: حضرت عیسیٰ رضی الله عنه به همراه حواریون و پیروانش، به روستاها می‌رفتند؛ و مردم را به دین خدا دعوت می‌کردند؛ و با آنها رفتاری بسیار خوب و پسندیده داشت؛ اما در برابر، مردم با او بسیار بد و ناروا رفتار می‌نمودند.

حواریون با شگفتی از راز این وضع از ایشان پرسیدند. حضرت عیسیٰ رضی الله عنه در پاسخ فرمود: «هرکس از چیزی می‌بخشد، که در جیب دارد؟!»

همه‌ی مواردی که بیان گردید، بر ضرورت آراسته بودن خدمت‌گزاران اسلام به بردباری و چشم‌پوشی از خطای دیگران، تأکید دارند؛ به‌ویژه زمانی که، آزار و ایجاد مشکلات را اقوام و دوستان و هم‌مسیران پدید آورده باشد؛ زیرا بردباری در برابر آزاری که آنها پدید می‌آورند، الفت و محبت را به همراه می‌آورد؛ و درد دوری و اختلاف را درمان می‌بخشد؛ و بهتر از آن، خوشنودی خدا را در پی خواهد داشت.

۶. راست‌گویی و درست‌کاری؛

سخن راست و صادقانه و پرهیز از دروغ بسیار ضروری است. پیوسته حقگو باشید! هر چند، گفتن آن به ضرر خود شما هم تمام شود. در بیان حق از سرزنش کسی در هراس نباشید؛ و اهمیتی به سخن دیگران ندهید!

«دروغ» از صفات بسیار زشت و ناپسند است؛ و درون انسان را بر روی بسیاری از بدی‌ها و لغزش‌های دیگر می‌گشاید.

پرهیز و احتیاط از سخنان نادرست - هر چند کم ارزش هم باشد - روحیه‌ی را در انسان پدید خواهد آورد، که او را از وسوسه و تحریکات نفس و شیطان دور می‌دارد؛ و صفا و پاکی و شخصیت وی را حفظ خواهد کرد.

دروغ‌گویی، شخصیت انسان را بی‌ارزش می‌کند؛ و دیوار بلند عزت‌اش را فرو می‌ریزد. به همین سبب، اسلام دروغ گفتن را حرام نموده؛ و آن را آفتی از آفات دور کننده‌ی انسان از رحمت خدا قلم‌داد کرده است.

پیامبر گرامی اسلام ﷺ فرموده است:

«راست‌گویی انسان را به سوی نیکی رهنمون می‌کند؛ و نیکی هم او را به جانب بهشت می‌برد. همانا کسی که پیوسته راست می‌گوید، نزد خداوند، در فهرست راست‌گویان نوشته می‌شود. دروغ گفتن انسان را به سوی فساد و تباهی می‌برد. فساد و تباهی هم انسان را اندک‌اندک به سوی جهنم می‌کشاند. آن که دروغ می‌گوید، نزد خداوند نام‌اش را در فهرست دروغ‌گویان ثبت می‌کنند.»^(۱)

۷. تواضع و فروتنی؛

یکی از صفات با ارزش و شایسته، تواضع است؛ به‌ویژه فروتنی نسبت به برادران ایمانی؛ و بی‌توجه به دارایی و ناداری و کوچک و بزرگ بودن آنان.

پیامبر نور و هدایت ﷺ از خودخواهی و گردن‌کشی به خدا پناه می‌برد؛ و می‌فرمود:

«کسی که حتی ذره‌ی تکبر و خودخواهی در درون‌اش وجود داشته باشد، به بهشت راه‌اش نخواهند داد.» (۱)

ایشان از خداوند نقل فرموده است: «بزرگواری و کبریا، لباسی است، که تنها بر تن من آراسته است. کسی که بخواند آن‌ها را از من بگیرد، به شدت عذاب‌اش می‌دهم.»

۸. پرهیز از بدگمانی و غیبت و کنجکاوای در کارهای پنهانی دیگران:

دوری از بدگمانی و غیبت و تجسس در مسایل مردم به منظور پای‌بندی به فرمانِ فرمان‌روای راستین، بسیار ضروری است.

خداوند فرموده است: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از بسیاری بدگمانی‌ها دوری جوید، که بعضی گمان‌ها، گناه است؛ و - برای کشف نهانی‌های مردم - جاسوسی نکنید و یکی از دیگری غیبت ننمایید. آیا هیچ‌یک از شما دوست دارد، که گوشت برادر مرده‌ی خود را بخورد؟ به یقین همه‌ی شما از مرده‌خواری بدتان می‌آید. از خدا پروا کنید! بی‌گمان خداوند بس توبه‌پذیر و مهربان است.»

«کسانی که، زنان و مردان مؤمن را بی‌این‌که کاری کرده باشند، آزار می‌رسانند، مرتکب دروغ زشتی و گناه آشکاری شده‌اند.» (۲)

دوری از آن گناهان، به منظور پیروی از سفارش پیامبر خدا ﷺ بسیار لازم و ضروری است. پیامبر فرموده است:

«با شما هستیم، ای کسانی که، با زبان‌تان ایمان آورده‌اید! اما درون‌تان خالی از ایمان است. پشت سر مسلمانان بدگویی نکنید! در پی افشای رازهای آنان نباشید! مطمئن باشید کسی که در پی کشف اسرار و آبروریزی برادران مسلمان خود باشد، اگر در درون خانه‌اش هم باشد، خدا او را رسوا خواهد کرد.» (۳)

۹. سخاوت و بخشندگی؛

چه زیباست، که انسان، اهل بخشش - و به فکر مستمندان - باشد؛ و جان و مال خویش را دو دستی تقدیم راه خدا نماید.

بر روی محک پول و مادیات و معاملات، بسیاری از نهانی‌های درون انسان و پستی و پول‌پرستی او، روشن می‌شود. کم نبودند، مقامات و سرشناسانی که از آزمایش مسایل مادی توفیق، رفیق‌شان نگردیده است.

«از آن‌چه به ایشان روزی داده‌ایم، انفاق می‌کنند.» (۱)

«هر چه انفاق می‌کنید، برای خودتان است؛ و جز برای خوشنودی خدا نبخشید. هر چیز نیک و بایسته‌یی که ببخشید به طور کامل به خود شما بازپس داده می‌شود؛ و [کوچک‌تری] ستمی به شما نخواهد شد.» (۲)

انسان‌های بخیل و پول‌پرست باید به این فرموده‌ی پیامبر خدا خوب گوش فرادهند. «در عمر انسان‌ها، بامدادی را نمی‌یابی، مگر این‌که در آن، دو فرشته فرود می‌آیند؛ و یکی از آن‌ها می‌گوید: پروردگارا! جای خالی مال انفاق‌کنندگان را پر کن! و دیگری می‌گوید: خداوند! مال و ثروت انسان‌های خسیس و پول‌پرست را از آن‌ها بگیر!»

سرانجام، بسیار پسندیده و کارساز خواهد بود، که مسلمان هدف‌دار و دارای رسالت و پیام مردم، الگویی ارزشمند باشد؛ و در تمامی کردارهای اسلامی‌اش، از آداب و اخلاق و در خوردن خوراک و پوشیدن پوشاک، سلام دادن و سخن گفتن و مسافرت و اقامت در جایی و در تمامی حرکات و کارهایش، الگویی عملی و نیکویی برای دیگران باشد.

گفتار چهارم:

ضرورت پای‌بندی به مسؤولیت‌های دینی
در خانه و خانواده

۱. پیش از ازدواج؛

۲. پس از ازدواج؛

۳. در تربیت فرزندان.

ضرورت پای بندی به مسؤولیت های دینی در خانه و خانواده

پذیرش اسلام، در حقیقت مسؤولیت بزرگی را بر عهده انسان می گذارد؛ یعنی مسلمان باید در همه ی جوانب زندگی، احساس مسؤولیت نماید؛ و خود را دارای پیام و رسالتی بداند؛ و در پی آن باشد، که همه ی کارهایش را بنابر آن پیام اداره و تنظیم کند. اگر لازمه ی مسلمان بودن، عقیده و انجام عبادت و رفتار و خوی پسندیده ی اسلامی ست، تلاش همه جانبه برای اسلامی کردن اجتماعی که در آن زندگی می کند، نیز از مسؤولیت های مهم او به شمار می آید.

بی اهتمام و توجه به اطرافیان، زندگی سالم و اسلامی برای هیچ کس امکان ندارد؛ یا دست کم - کافی و کامل نیست؛ از سویی دیگر، یکی از پیامدهای پذیرش اسلام، ایجاد انگیزه ی قوی برای دیگران و احساس مسؤولیت و فراخواندن شان به اسلام و خیرخواهی و دفاع از آن هاست.

پیامبر گرامی ﷺ فرموده است:

«کسی که شب را در غفلت و بی توجهی به کارهای مسلمانان، صبح کند، از آن ها نیست.»

از همین جا، مسؤولیت تازه یی - برپایی جامعه اسلامی و رساندن پیام دین به همه ی مردم - در زندگی اهل ایمان مطرح می گردد. گام نخست این مسیر، خانه و خانواده ی مسلمان دعوتگر است، که باید اسلامی اداره و تربیت شوند؛ و پیام اسلام را پیش از رساندن به جامعه، به جمع کوچک خانواده اش برساند. و زن و فرزندان و نزدیکان اش را از نور دعوت اش بی بهره ننماید.

این روش، درست همان روش پیامبر خدا ﷺ در دوران آغازین دعوت اش به اسلام است. قرآن درباره ی آن شرایط فرموده:

«پس به جز خدا معبودی دیگر را مخوان، که [اگر چنین کنی] از عذاب شدگان خواهی بود. خویشاوندان نزدیک خود را بترسان! و بال [محبت] خود را برای مؤمنانی

که از تو پیروی می‌کنند، بگستران!»^(۱)

به همین سبب، نخستین مسؤولیت مسلمان پس از خود و هم‌گام با آن، توجه به رشد و پرورش خانواده و خویشاوندان است. خداوند فرموده است:

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! خود و خانواده‌تان را از آتشی که سوخت آن، انسان و سنگ‌هاست، حفظ کنید. فرشتگانی خشن و سختگیر و قدرتمند بر آن گمارده شده‌اند، که دستورات خدا را نافرمانی نمی‌نمایند؛ و هر چه به آن‌ها امر شود، انجام می‌دهند.»^(۲)

۱. پیش از ازدواج؛

برای پیروزی در زمینه‌ی ساختن خانواده‌ی مسلمان، اسلام رهنمودهای لازم را بیان کرده؛ و اسباب و عواملی را که با بهره‌گیری از آن‌ها، کار را آسان‌تر و رسیدن به هدف را تضمین می‌نمایند، معلوم نموده است.

۱-۱. هدف از ازدواج به جا آوردن وظیفه‌ی دینی و ایجاد خانواده‌ی پای‌بند و اسلامی‌ست. خانواده‌ی که در آن، فرزندان پاک و درست‌کاری پرورش یابند؛ و با بردوش کشیدن بار مسؤولیت و امانت دین و هدایت خدایی، وسیله‌ی پیوستگی و ادامه‌ی آن قرار گیرند.

«فرزندانی [دا برتری بخشید] که برخی آنان از [نسل] برخی دیگرند.»^(۳)

۱-۲. پرهیز از نگاه کردن به نامحرم و حفظ پاک‌دامنی، نیز از اهداف و مقاصد ازدواج است، تا زمینه‌ی پرهیزگاری مخلصانه را فراهم نماید.

در این باره پیامبر گرامی اسلام فرموده است:

«خداوند، کمک کردن به سه نفر را حق آنان می‌داند: مجاهد و خدمت‌گزار به اسلام؛ و

۱. الشعراء: ۲۱۵-۲۱۳.

۲. تحریم: ۶.

۳. آل عمران: ۳۴.

برده‌یی که با ارباب‌اش، برای آزادی خود قراردادی را بسته است؛ و کسی که برای آلوده نشدن به گناه، قصد ازدواج داشته باشد.^(۱)

پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و آله فرموده است:

و کسی که ازدواج کند، نیمی از دین‌اش را تکمیل نموده است. برای حفظ نیم دیگر، راه پرهیز را در پیش گیرد؛ و از خدا بترسد.^(۲)

۳-۱. در گزینش همسر و شریک زندگی و رفیق راه باید به مقررات دینی و حسن انتخاب اهمیت و توجه کافی بشود.

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرموده است:

و انسان‌های شایسته را برای ازدواج خود در نظر بگیرید.^(۳)

۴-۱. در گزینش شریک زندگی، اولویت با کسانی‌ست، که مؤمن و پای‌بند به مسؤولیت‌های دینی‌اند. مهم نیست، که در ثروت و زیبایی به پای دیگران نمی‌رسند. پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده است:

و همسر خود را تنها به سبب زیبایی برگزینید! هیچ بعید نیست، که همان زیبایی، وسیله‌یی برای بدبختی و آبروریزی او بشود. به سبب ثروت و دارایی، کسی را به همسری نگیرید! این احتمال وجود دارد، که ثروت و دارایی‌اش، باعث سرکشی و کج‌روی او بشود. ملاک شما برای برگزیدن شریک زندگی - تنها - ایمان و التزام به اسلام باشد؛ اگر چه شکل و قیافه‌ی او، هم چون برده‌های سیاه، لب کلفت و بدقواره باشد.^(۴)

۵-۱. سرپیچی از رهنمودهای خداوند را در این زمینه، نباید ساده و عادی دانست، بلکه بی‌مبالاتی به آن‌ها، مایه‌ی خشم و انتقام خداوند خواهد گردید. پیامبر ارجمند اسلام فرمود:

و چنانچه، یت کسی در ازدواج، تنها برای مقام و ثروت زنی باشد، به جز خواری،

۱. روایت از الترمذی.

۲. روایت از طبرانی.

۳. روایت از الحاکم.

۴. روایت از ابن ماجه.

نیکی بی از او نخواهد دید؛ و اگر - تنها - برای مال و ثروت اش به ازدواج با او تن دهد، به جز مستمندی و ناداری نصیبی نخواهد داشت؛ و اگر نسب و سرشناسی خانواده اش، گزینش او را سبب بشود، دست آوردشان از آن ازدواج، چیزی به جز پستی و بی شخصیتی نیست؛ اما اگر برگزیدن همسر با هدف و قصد پرهیز از نگاه به نامحرم و حفظ پاکدامنی و تقویت محبت خانوادگی باشد، هم مرد برای زن مایه‌ی خیر و برکت می‌گردد؛ هم زن زمینه‌ی محبت و آرامش را برای مرد فراهم خواهد آورد. (۱)

۲. پس از ازدواج؛

انتخاب خوب و شایسته‌ی همسر، به این معنا نیست، که دیگر در برابر او مسؤولیتی وجود ندارد، بلکه از همان لحظه‌ی آغاز زندگی مشترک، مسؤولیت مهم‌تر آغاز می‌گردد؛ به ویژه در مورد نکته‌های زیر باید احساس مسؤولیت بیش‌تری بشود:

۱-۲. خوش رفتاری و احترام و برخورد سالم سبب می‌شود، محبت و اطمینان دو سویه پدید آید.

پیامبر گرامی ﷺ فرموده است:

«به‌ترین شما کسی است، که با خانواده اش بهترین رفتار را داشته باشد. من هم از همه‌ی شما با خانواده ام به‌تر رفتار می‌نمایم.» (۲)

هم‌چنین فرموده:

«در میان اهل ایمان، کسی از همه ایمان‌اش قوی‌تر است، که اخلاق‌اش به‌تر و با خانواده اش مهربان‌تر باشد.» (۳)

۲-۲. علاقه و دوستی زن و شوهر نباید در روابط زناشویی و لذت بردن از یک‌دیگر خلاصه شود، بلکه مهم‌تر از آن، ضرورت تحقق هم‌فکری و هماهنگی در

۲. روایت از ابن ماجه.

۱. روایت ابن ماجه.

۳- رواه الترمذی

اخلاق و خواسته‌هاست. در مطالعه و به جای آوردن عبادت‌ها و اداره‌ی کار خانواده، با هم، هم کاری و هم فکری داشته باشند. و در شبانه‌روز فرصتی را هم برای تفریح و شوخی سالم با هم‌دیگر در نظر بگیرند.

در مورد انجام دادن عبادت، قرآن فرموده است:

«و خانواده‌ی خود را به گزاردن نماز دستور بده! و خود بر آن شکیا باش!»^(۱)

و او همواره خانواده‌اش را به برپایی نماز و دادن زکاة دستور می‌داد؛ و پروردگارش از او خوشنود بود.^(۲)

درباره‌ی ضرورت در نظر گرفتن زمانی برای تفریح و سرگرمی با همسر، عائشه - رضی الله عنها - روایت کرده است:

«با رسول خدا ﷺ مسابقه‌ی دو ترتیب می‌دادیم.»

هم‌چنین درباره‌ی هم‌کاری و هم‌فکری در کارهای خانه، آورده است: «پیامبر خدا ﷺ در بسیاری از کارهای خانه، با همسرانش هم‌کاری می‌نمود؛ برای نمونه: دوختن کفش و لباس و... و جارو کردن.»

۳-۲. نهایت تلاش را باید به کار برد، تا درباره‌ی همه‌ی مواردی که گفته شده؛ یا نشده است، موازین شرعی مراعات شود. علاقه و محبت و هم‌کاری، زمانی پسندیده و سودمند است، که از حدود شرعی نگذرد.

پیامبر خدا ﷺ فرموده است:

«کسی که تسلیم خواسته‌های نامشروع همسرش می‌شود؛ و برای او دست به هر کاری می‌زند، خداوند او را با سرافکنندگی به دوزخ خواهد انداخت.»

و باز فرموده است:

«هیچ گناهی نزد خدا بالاتر از این نیست، که در پی برطرف کردن کمبودهای فکری

و اخلاقی و عملی همسران نباشیم.»
و فرموده است: «وای به حال، زن سالاران!»

۳. تربیت فرزندان؛

در واقع، موفقیت ازدواج، در گزینش همسر خوب و مناسب و هم‌کاری و هم‌فکری آنان در محدوده‌ی مقررات دینی‌ست؛ و این زمینه‌ی بسیار مساعدی را برای تربیت اسلامی و پسندیده‌ی فرزندان فراهم می‌کند.

اما اگر در گزینش همسر دقت لازم انجام نشد؛ و به ارزش‌های ایمانی توجه نگردید، به کلی، نتایج ناگوار و گرفتاری همه‌جانبه‌یی را برای تمامی اعضای خانواده در پی خواهد داشت.

هرگونه ناسازگاری و ناهماهنگی میان زن و شوهر، تأثیر مستقیم و بی‌درنگی بر اندیشه و روحیات فرزندان و در نتیجه پرورش آنان خواهد نهاد. و اسباب بسیاری از کج‌روی‌ها و گره‌های روانی را پدید می‌آورد. به همین سبب، عامل مهم و اساسی در پرورش درست فرزندان، ازدواج اسلامی و گزینش همسر مؤمن و ملتزم است.

از نظر دین اسلام هدف نهایی تربیت خانواده‌یی مسلمان، فراهم کردن زمینه و محیط مناسب برای پرورش فرزندانی خوب و نیکوکار است.
در قرآن آمده است:

«خداوند! از همسران و فرزندان‌مان، آن ده، که مایه‌ی روشنی چشمان [ما] باشد؛ و ما را پیشوای پرهیزگاران گردان!»، (۱)

کودکان، پاک و بی‌عیب به دنیا می‌آیند و اگر محیط مناسب برای رشد و پرورش آن‌ها فراهم گردد، خوب بار خواهند آمد؛ اما اگر میان پدر و مادرش اختلاف وجود داشته باشد؛

و کج روی کنند؛ یا مشکلی داشته باشند، فرزندان نیز همان گونه پرورش خواهند یافت.
پیامبر گرامی فرموده است:

«کودکان با فطرتی پاک به جهان می آیند. این پدر و مادر هستند، که او را یهودی و مسیحی یا مجوسی بار می آورند.»^(۱)

به همین دلایل، اسلام به تربیت فرزندان بسیار اهمیت می دهد؛ و سفارش می نماید، که همه ی زمینه ها و اسباب و فضاهای مناسب برای برآورده شدن درست پرورش فرزندان باید فراهم گردد.

پیامبر گرامی فرموده است:

«کسی که به تربیت فرزندان اش اشتغال دارد، بسیار بهتر از کسی ست، که مشغول احسان و نیکی به دیگران است.»^(۲)

باز ایشان فرموده است:

«هیچ هدیه یی از طرف پدر و مادر برای فرزندان شان بهتر و با ارزش تر از تربیت و پرورش درست آنان نیست.»^(۳)

هم چنین فرموده است:

«انسان که مرد، دست اش از انجام دادن کار نیک کوتاه می شود؛ به استثنای سه مورد - که پس از مرگ او احسان اش ادامه خواهد یافت:

- کار نیک و پسندیده، که آثارش ماندگار باشد؛

- علم و دانشی که پس از او، به کار رود؛

- فرزند خوب و شایسته یی که از دعای خیر فراموش اش نکند.

۱. متفق علیه.

۲. روایت از ترمذی.

۳. روایت از ترمذی.

گفتار پنجم:

ضرورت تسلط بر خویشتن

۱. گروه‌های گوناگون مردم؛

۲. عوامل پیروزی در رویارویی با نفس؛

۳. بازتاب‌ها و نمودهای شکست در میدان مبارزه با «نفس» خویشتن؛

۴. عوامل بازدارنده از نفوذ و تسلط شیطان.

ضرورت تسلط بر خویشتن

میان انسان و خواسته‌ها و کشش‌های درونی‌اش، کشمکش دامنه‌داری، تا پیروزی یکی بر دیگری، ادامه دارد. گاهی هیچ کدام از آن‌ها بر دیگری برتری نمی‌یابد؛ و تا زمان مرگ، این وضع برای انسان ادامه خواهد داشت.

قرآن در فرموده است:

وَسُوْغَنْدَ بِهٖ نَفْسٍ [و ماهیت انسان]! سو گند، و آن که او را مرتب و منظم نمود؛ سپس به او گناه و پرهیزگاری را الهام کرد. کسی که خود را در مسیر «ترکیه و تکامل» قرار داد، رستگار است؛ و آن که نسبت به آن بی‌توجهی نمود؛ و ضایع گرداند، ناامید و ناکام است.^(۱)

پیامبر گرامی هم به این مطلب اشاره فرموده است:

«برای آزمایش انسان‌ها، فتنه و گناه، هم چون نیشکر شاخه شاخه، خود را به او عرضه می‌کنند. چنانچه، شیرینی زودگذرش انسان را فریب دهد؛ و از آن بهره جوید، لکه‌ی سیاهی در آینه‌ی قلب‌اش پدید خواهد آمد؛ و اگر از آن‌ها بهره نگیرد، لکه‌ی درخشانی در قلب‌اش نمایان خواهد شد. در هر دو صورت لکه‌ها گسترش خواهند یافت؛ تا این که، قلب آن چنان صفا و درخشانی می‌یابد، که هیچ لکه سیاهی در آن نمی‌تواند کارساز باشد؛ یا این که، آن چنان سیاه و تیره خواهد شد، که پای‌بند هیچ گونه پاکی و نیکی نمی‌شود؛ و از هر گونه گناه و بدی پرهیز نخواهد کرد.»

۱. گروه‌های گوناگون مردم؛

در میدان مبارزه با «نفس» انسان‌ها به سه گروه تقسیم می‌شوند:

۱-۱. گروه نخست کسانی هستند، که کشش‌ها و خواسته‌های انحرافی بر آن‌ها

چیره گردیده؛ و زمین گیر شده؛ و دل به دنیا بسته اند. اینها و کسانی که پیروشان هستند، چون خدا را به دست فراموشی سپرده اند؛ در نتیجه به خودفراموشی و بی هویتی دچار گشته اند، کافران و حق ناپذیران اند.

خداوند در قرآن حال آنان را این گونه بیان فرموده است:

«آیا دیده‌ای، کسی را که هوا و هوس خود را به خدایی خویش گرفته است؛ و [چون] آگاهانه این مسیر را برگزیده، خدا او را گمراه کرده است؛ و بر گوش و دل او مهر نهاده؛ و پرده‌یی را جلو چشمان او گذارده است؟! جز خدا چه کسی می‌تواند او را سر راه آورد؟ چرا متوجه نیستید؟» (۱)

۱-۲. گروهی دیگر درگیر جهاد با نفس و خواسته‌های ناروای آن هستند. گاهی بر او پیروز می‌شوند؛ و زمانی در رویارویی با آن زمین می‌خورند؛ گاهی دچار نافرمانی می‌شوند؛ و با پناه بردن به خدا و اظهار ندامت دوباره سر راه می‌آیند. قرآن درباره این‌ها فرموده است:

«[اهل ایمان] کسانی هستند، که اگر مرتکب عمل ناروایی بشوند؛ یا در حق خود، ستمی روا دارند، به یاد خدا می‌افتند؛ و از گناهان خود پشیمان می‌شوند؛ و درخواست بخشش می‌کنند. جز خدا چه کسی گناهان را می‌بخشد؟ آنان آگاهانه بر چیزی که انجام داده‌اند، اصرار نمی‌ورزند. [و ادامه نمی‌دهند.]» (۲)

پیامبر خدا ﷺ درباره‌ی این گروه فرموده است:

«همه‌ی انسان‌ها بسیار پیش می‌آید، که مرتکب خطا و نافرمانی بشوند. به‌ترین آن‌ها کسانی هستند، که بسیار پشیمان می‌شوند؛ و توبه می‌کنند.» (۳)

در این زمینه، از «وهاب بن منبه» مطلبی را نقل می‌کنند، که گفته است: «روزی

۲. آل عمران: ۱۳۵.

۱. جاثیه: ۲۳.

۳. روایت از احمد.

شیطان با حضرت یحیا، فرزند حضرت زکریا علیه السلام روبه رو شد. حضرت یحیا دربارهی نوع انسان‌ها از دیدگاه او پرسید. شیطان گفت: گروهی، همانند شما پیامبران، حراست‌شده و معصوم هستند؛ و ما توانایی تسلط بر آن‌ها را نداریم. گروهی دیگر، هم‌چون توبی که در دست کودکان است؛ و با آن بازی می‌کنند، در دست ما قرار دارند؛ و هرکاری را که بخواهیم، با آنان انجام می‌دهیم. گروه سوم - که ما را بسیار اذیت می‌کنند؛ و از دست‌شان بسیار در زحمت هستیم - کسانی‌اند که به هر ترفند و فریبی که شده، آن‌ها را مرتکب گناه و معصیتی می‌نماییم؛ اما یک‌دفعه ناگهان به خود می‌آیند؛ و به توبه و استغفار پناه می‌برند؛ و زحمت ما را بی‌نتیجه می‌کنند. در این میان ما سرگردان مانده‌ایم. نه آن است، که از آن‌ها ناامید بشویم؛ نه می‌توانیم بر آن‌ها تسلط یابیم؛ و در اختیارشان گیریم.»

۲. عوامل پیروزی در رویارویی با نفس:

۱-۲. قلب؛

یکی از عوامل بسیار کارساز در رویارویی با «نفس»، قلب بیدار و حساس و مقاوم و نورانی‌ست.

حضرت علی علیه السلام درباره‌ی قلب گفته است:

«در این جهان، خداوند ظرفی دارد. آن ظرف، «قلب» انسان‌هاست. محبوب‌ترین آن‌ها در نزد او، نرم‌ترین و حساس‌ترین و پاک‌ترین و استوارترین آن‌هاست.»

سپس توضیح داده:

نسبت به برادران‌اش نرم‌ترین و مهربان‌ترین قلب و در ایمان و یقین پاک‌ترین و در پای‌بندی به مسؤولیت‌های دینی استوارترین آن‌هاست.

ایشان هم چنین گفته است:

«قلب اهل ایمان، هم مانند تاقچه‌ی سفیدی‌ست، که چراغی در آن روشن باشد؛ و قلب

کافر به سان غاری تاریک و بی خاصیت است. (۱)»
 قرآن در توصیف قلب‌های اهل ایمان فرموده است:
 «و آنان کسانی هستند، که هرگاه خدا [و حکم او] ذکر می‌گردد، دل‌هایشان هراسان می‌گردد؛ و چون آیات و دلایل [قدرت و حکمت] خداوند برای‌شان خوانده شود، ایمان و یقین‌شان را می‌افزاید.» (۲)

از سویی دیگر، «قلب‌های» اهل کفر را به تصویر کشیده است:
 «در واقع این چشم‌ها نیستند، که کور می‌گردند، بل که این دل‌های درون سینه‌ها هستند، که نابینا می‌شوند.» (۳)

«آیا در [آیات و آموزه‌های] قرآن تفکر و تدبر نمی‌کنند؟ یا مگر بر دل‌هایشان قفل‌هایی نهاده شده است؟» (۴)

۲-۲. عقل؛

عامل اساسی و مهم دیگر برای مبارزه با نفس، اندیشه و عقلی‌ست، هوشیار و فهمیده و تمیزگر و آراسته به علوم و معرفتی که به وسیله‌ی آن‌ها به عظمت و قدرت خداوند پی برد؛ و بیش از پیش به او نزدیک‌تر شود.
 آیاتی از قرآن هم به این مسأله اشاره کرده است:

«از بندگان خدا - تنها - آگاهان [و اهل ذکر و پرهیزگاری] هستند، که به راستی ترس خدا را در دل دارند.» (۵)

پیامبر خدا ﷺ درباره اهمیت نعمت عقل فرموده است:

۱. به روایت امام احمد و طبرانی.

۲. انفال: ۲.

۴. محمد: ۲۴.

۳. حج: ۴۶.

۵. فاطر: ۲۸.

«خدا چیزی را محترم‌تر و با ارزش‌تر از عقل نیافریده است.»^(۱)

ایشان، خطاب به حضرت علی علیه السلام فرموده است:

«اگر مردم با انواع کردارهای نیک در پی نزدیکی جستن به خدا هستند، تو هم با عقل و اندیشه‌ات بکوش، خود را به او نزدیک نمایی.»

هم چنین فرموده:

«هیچ یک از دست آورده‌های انسان به اندازه‌ی عقلی که او را در راه‌هدایت رهنمون شود؛ و از بدی‌ها بازدارد، ارزشمند نیست.»

به همین سبب اسلام به کسب دانش و معرفت و آگاهی از مسؤولیت‌های دینی، اهمیت فراوانی می‌دهد، تا عقل و اندیشه‌ی انسان، اسباب کافی برای تشخیص میان خیر و شر و حق و باطل را به دست آورد.

پیامبر گرامی اسلام فرمود:

«خداوند اگر نظر رحمت و خیر را به کسی داشته باشد، او را از دین آگاه می‌سازد.»
و فرموده است:

«برتری آگاهان اهل عبادت بر ناآگاهان عبادت‌گزار، به سان تفاوت من - که دریافت‌کننده‌ی وحی هستم - با پایین‌ترین یاران و اصحاب است.»^(۲)

همه‌ی تشویق‌هایی که برای کسب دانش و معرفت انجام شده، به سبب نقش و اهمیتی است که دانش در استواری اندیشه و آشنا گرداندن انسان به حقایق نظام آفرینش دارد.

اندیشه‌ی ایمان‌داران، اندیشه‌ی بیدار و بینا به تشخیص میان خیر و شر و حلال و حرام و معروف (هر چه با سرشت و زندگی سالم انسان سازگار و آشناست) و منکر (آنچه با ساختار انسان ناسازگار و بیگانه است)، به شمار می‌رود؛ زیرا انسان با نور خدا - قرآن و هدایت او - و از پشت پرده‌ی نازک به آن‌ها می‌نگرد.

در قرآن آمده است:

«اگر خدا با نور خود، راه کسی را روشن ننموده باشد، نور دیگری برای او وجود نخواهد داشت.» (۱)

آشکارا گناه و نافرمانی خدا را انجام دادن و پشیمان نشدن و توبه نکردن از آن‌ها، تنها چیزهایی هستند، که، هم چون توفانی سهمگین، نور عقل را خاموش می‌نمایند. از پیامبر گرامی نقل کرده‌اند:

«به اندازه‌ی گناهی که مرتکب می‌شوید، از عقل‌تان کاسته می‌گردد. آن چنان کاستنی، که جبران‌پذیر نیست.» (۲)

ایشان هم چنین فرموده است:

«اگر شیطان‌ها دست از خراب‌کاری در قلب انسان‌ها بر می‌داشتند - به طور قطع - آن‌ها نادیدنی‌های قدرت خدا را در آسمان‌ها و زمین می‌دیدند.» (۳)

انس ابن مالک رضی الله عنه روایت کرده است:

«روزی برای کاری به خدمت عثمان بن عفان رضی الله عنه رفتم. سر راه‌ام به آن‌جا، زن زیبایی را دیدم. زیبایی‌های او توجه‌ام را جلب نمود؛ و بیش از حد او را نگاه کردم. وقتی به خدمت عثمان رضی الله عنه رسیدم، ایشان گفت: در چشم یکی از شما، نشانه‌ها و مقدمات زنا دیده می‌شود. مگر نمی‌دانید، نگاه به نامحرم، زناپیست، که چشم مرتکب آن می‌شود؟ اگر توبه نکنند، به یقین تنبیه خواهد شد.

خطاب به ایشان گفتم: پس از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله مگر وحی فرستاده شده است؟ وی گفت: نه! وحی فرو فرستاده نشده است؛ اما بینش و نشانه‌ها و زیرکی و ویژه‌ی وجود دارد، که پیشگامان در ایمان و پرهیزگاری از آن بهره‌مندند.»

۳. بازتاب‌ها و نمودهای شکست در میدان مبارزه با (نفس، خویشتن؛

چنانچه قلب انسان بمیرد؛ یا سخت گردد؛ و نور آن به خاموشی گراید؛ و عقل او، سراسیمه سر در بیابان گمراهی نهد؛ و در میدان مبارزه با کشش‌های نفسانی و شیطانی، طعم تلخ شکست را بچشد، همه‌ی درهای قلعه‌ی قلب‌اش به روی هجوم شرّ شیطان گشوده می‌گردد؛ به ویژه می‌دانیم، که شیطان هم‌چون گردش خون در رگ‌های بدن، به زوایای هستی انسان، آشنایی دارد؛ و می‌گردد. اگر پایداری انسان در برابر نفس و شیطان در هم شکست؛ و عوامل بازدارنده‌ی درون‌اش نابود گشت، شیطان تصمیم گیرنده و هم‌نشین او می‌شود:

قرآن در این باره فرموده است:

«شیطان بر آنها چیره شده؛ و یاد خدا را از خاطرشان برده است.» (۱)

در جایی دیگر قرآن به این موضوع اشاره کرده است:

«[شیطان] گفت: بدان سبب که مرا گمراه داشتی، من بر سر راه مستقیم تو در کمین آنان می‌نشینم. سپس از پیش رو و از پشت سر و از راست و از چپ به سراغ ایشان می‌روم؛ و بیش‌تر آنان را سپاس‌گزار نخواهی یافت.» (۲)

از سوی دیگر، یکی از خطرناک‌ترین گرفتاری‌های شکست‌خوردگان در میدان مبارزه با نفس، ضعف اراده و پیروی کورکورانه از شیطان است. آن هم در همه‌ی بخش‌های زندگی؛ و در نتیجه بازماندن آن‌ها از قرار گرفتن در مسیر درست بندگی خدا. پیامبر خدا ﷺ فرموده است:

«هر راهی از راه‌های بندگی خدا، خالی از کمین شیطان نیست؛ بر سر راه مسلمان شدن آن‌ها نشسته است؛ و می‌گوید: چرا دین آبا و نیاکان‌ات را رها می‌کنی؟ و مسلمان می‌شوی؟ اما او تحت تأثیر وسوسه‌ی شیطان قرار نگیرد؛ و مسلمان شد. سپس بر سر راه هجرت او کمین کرد؛ کوشید او را تحت تأثیر وسوسه‌هایش قرار دهد. به او گفت: تو داری هجرت می‌کنی؛ اما

به فکر زمین و زندگیاات در این سرزمین نیستی؟ اما او تسلیم وسوسه‌ی شیطان نشد؛ و مهاجرت کرد؛ و هم‌چنین بر راه جهاد و مبارزه‌ی او دام‌اش را گسترده؛ و در دل‌اش وسوسه انداخت: مگر نمی‌دانی، که با شرکت خود در جهاد، جان‌ات را در معرض مرگ می‌گذاری؟ و دیگران ثروت‌ات را صاحب می‌شوند؛ و با زناات ازدواج خواهند کرد؟

اما مسلمان مجاهد، مقاومت خود را در برابر او از دست نداد؛ و به جهادش ادامه داد. پس از آن رسول گرامی اسلام فرمود: چنان‌چه، کسی این گونه شاد باشد؛ و عمرش پایان یابد، بر خدا حق دارد، که او را به بهشت ببرد. (۱)

چه خوب است، شما خوانندگان گرامی به داستان شیطان و راهب بنی‌اسرائیلی، در تفسیر این آیه توجه کنید:

«كَمْثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ» (۲)

(هم‌چون [داستان] شیطان که به انسان گفت: کافر شو! و چون [وی] کافر شد، گفت: من از تو بیزارم؟ زیرا من از خدا، پروردگار جهانیان، می‌ترسم.)

۴. عوامل بازدارنده از نفوذ و تسلط شیطان:

اسلام، از یک سو به یاری انسان می‌شتابد؛ و از سویی دیگر، با دشمنی‌های شیطان و دخالت‌های ردیلانه‌ی ابلیس‌های پیدا و پنهان می‌ستیزد؛ و انسان را به بهره‌گیری از عواملی سرنوشت‌ساز به منظور پایداری در میدان مقاومت و پیروز گشتن بر بدترین دشمنان‌اش رهنمون می‌شود.

یکی از مردان درست‌کار، خلاصه‌ی این سخنان را چنین بیان نموده است:

«مدّت زیادی در این اندیشه بودم، که راه‌های نفوذ شیطان و تسلط او را بر انسان شناسایی نمایم. سرانجام به این نتیجه رسیدم، که او از ده راه وارد می‌شود:

۴-۱. حرص و آزمندی و بدگمانی؛

برای رویارویی با آن، از اطمینان به تقسیم پیشین روزی و قناعت بهره گرفتم.

۴-۲. عشق به زندگی و آرزوهای دور و دراز؛

برای رویارویی با آن، به تذکر مرگ ناگهانی و پایان‌پذیری عمر توسل جست.

۴-۳. علاقه‌ی شدید به خوش‌گذرانی و رفاه‌طلبی؛

راه رویارویی با آن را در اطمینان به پایان‌پذیری نعمت و حساب پس دادن در دادگاه رستاخیز یافت.

۴-۴. غرور و خود بزرگ بینی

راه ستیز با آن در سپاس‌گزاری از خدا و ترس از بدفرجامی ست.

۴-۵. بی ارزش نگاه کردن به مردم و کم احترامی به آن‌ها؛

راه جلوگیری از آن را در رعایت حق مردم و احترام و قدردانی‌شان دانستم.

۴-۶. «حسادت» و بدخواهی درباره‌ی نعمت‌های داده شده به دیگران؛

راه برخورد با آن را در قناعت و خوشنود گشتن به روزی خدا دانستم.

۴-۷. ریا و ستایش دیگران؛

راه مبارزه با آن را در خالص گرداندن نیت و عمل یافت.

۴-۸. «بخل» و عدم بخشش به نیازمندان؛

پلازهرش را در اطمینان به از دست رفتن نعمت‌های دنیا و باقی ماندن نیکی و

۴-۹. خودبزرگ بینی؛

راه درمان آن را در تواضع و فروتنی دانستم.

۴-۱۰. «طمع» و چشم داشت به دست دیگران؛

راه رهایی از آن را در با ارزش دانستن احسان و نیکی برای خدا و باقی ماندن آن و ذخیره گشتن اش برای روز رستاخیز و بی نیازی نسبت به مال مردم یافتم.
از آموزه های اسلام برای دور ماندن انسان از هدف تیرهای ابلیس، پیش از انجام هر کاری، یاد و ذکر خدا را فراموش نکردن است.
از ابوهریره رضی الله عنه روایت شده است:

«شیطانی که مأمور کافری بود، با شیطانی که مأمور مسلمانی بود، به هم دیگر رسیدند. شیطان مأمور انسان کافر، بسیار چاق و آراسته و سر حال بود؛ اما شیطان مأمور انسان مسلمان، بسیار لاغر و مردنی بود؛ و سر و وضعی چرکین و نامرتب داشت. شیطان هم راه انسان کافر، خطاب به شیطان دیگر گفت: چرا این قدر لاغر شده ای؟ گفت: من رفیق ام مسلمان است. وقتی که می خواهد غذا بخورد، نام خدا را می برد. در نتیجه من گرسنه می مانم. هرگاه می خواهد آب بیاشامد، با یاد خدا مرا تشنه نگاه می دارد. به هنگام پوشیدن لباس، ذکر خدا را بر زبان دارد؛ برای همین، من، عریان می مانم. وقتی می خواهد عطری و بوی خوشی را به خود بزند، با یاد خدا مرا از آن محروم می سازد. شیطان هم نشین مرد کافر گفت: نه! من با کسی دوست ام، که این کارها را انجام نمی دهد؛ و در غذا و نوشیدن و... و لباس، من هم، مانند او بهره می برم.»

یکی دیگر از اسباب حفظ کننده ی انسان، پرهیز از شکم چرانی و بسیار خوردن است؛ هر چند حلال هم باشد.

قرآن در این باره فرموده است:

و بخورید و بیاشامید؛ اما زیاده روی نکنید. (۱)

پیامبر خدا ﷺ فرموده:

«هم چون جریان خون، شیطان در رگ های شما می گردد. راه های گردش او را با گرسنگی سد نمایید.» (۲)

و یکی از نگاهبانان بیدار انسان، در رویارویی با نفس و شیطان، خواندن قرآن و یاد خدا و طلب آمرزش از اوست.

هم چنین در جایی دیگر فرموده:

«شیطان [هم چون زالو] نوک اش را بر روی قلب انسان می نهد. اگر او خانه ی قلب اش با یاد خدا روشن باشد، شیطان خود را عقب خواهد کشید. چنان چه، یاد خدا را فراموش نماید، قلب او را خواهد بلعید.» (۳)

پرهیز از شتاب زدگی، سد دیگری است در راه تسلط شیطان.

پیامبر خدا ﷺ فرموده است:

«شتاب زدگی، کاری است شیطان پسند؛ اما آرامش، کاری خدایی است.»

بیش از این، فرصت بیان اسباب و عوامل و توصیه و سفارش های اسلام برای جلوگیری از نفوذ و سلطه و نیرنگ های شیطان وجود ندارد.

خداوند بسیار زیبا فرموده است:

«پرهیزگاران، هرگاه وسوسه یی از شیطان به آنان برسد، [خدا را] یاد می کنند. آن گاه ناگهان بینا می گردند.» (۴)

۲. روایت از امام احمد.

۱. اعراف: ۳۱.

۴. اعراف: ۲۰۱.

۳. روایت از ابن ابی الدنیا.

گفتار ششم:

اطمینان به این که آینده از آن اسلام خواهد بود

۱. روش و نظام زندگی اسلامی «رنگ خدایی» دارد؛
۲. روش و نظام زندگی اسلامی «جهانی» است؛
۳. روش و نظام زندگی اسلامی «انعطاف پذیر» است؛
۴. روش و نظام زندگی اسلامی دربرگیرنده و «همه جانبه» است؛
۵. شکست و ناتوانی، روش های غیراسلامی ست.

ایمان و اطمینان داشته باشیم، که آینده از آنِ اسلام است

ایمان مسلمان به حقایق اسلام، به حدی از یقین باید برسد، که آینده را به اسلام متعلق بداند. این که برنامه‌ی اسلام از سوی خداست، این توانایی را به آن داده است، که قافله سالار کاروان بشریت گردد؛ و همه‌ی رویه‌های زندگی را به گونه‌ی شایسته، مرتب و اداره نماید. برنامه‌ی اسلام، تنها برنامه‌ی بی‌ست، که با سرشت انسان و خواسته‌های جسمی و روحی او هماهنگی و سازگاری کامل دارد.

قرآن در این باره فرموده است:

و آیا کسی که آفریده است، نمی‌داند؟ و حال این که او باریک بین آگاه است. (۱)

۱. روش و نظام زندگی اسلام «رنک خدایی» دارد؛

این ویژگی، خاص برنامه‌ی اسلام است، که آن را بر همه‌ی مکتب‌ها و قانون‌های دیگر برتری داده است؛ و در هر گونه شرایط زمانی و مکانی، سرچشمه‌ی خیر و سازندگی‌اش می‌نماید؛ و بقا و ماندن آن را بیمه می‌کند.

۲. روش و نظام زندگی اسلامی «جهانی» است؛

از این نظر که نظام زندگی اسلامی، نظامی است، به کلی، سازگار با نوع سرشت کل بشریت؛ و ویژگی تحمل‌پذیری و گشایش را دارد؛ و توان تحمل این مسؤولیت را هم به همراه خود دارد، که به خوبی بتواند، همه‌ی مرزهای جغرافیایی و نژادی و ملی و قومی و مسلکی را از میان بردارد. در واقع این ویژگی‌ها، همه به «خدایی بودن» برنامه‌ی اسلام برمی‌گردد.

۳. روش و نظام زندگی اسلامی «انعطاف‌پذیر» است؛

اسلام با داشتن این ویژگی، این توانایی را در خود می‌بیند، که بر همه‌ی بخش‌های زندگی انسان سایه‌ی نیک‌بختی‌آور خود را گسترش دهد؛ و برای حل همه‌ی مشکلات روزمره‌ی زندگی تازه و متنوع، راه حل پسندیده‌ی عرضه نماید.

این ویژگی، زمینه‌ی لازم را برای تدوین و تهیه‌ی قانون و مقرراتی که در قرآن و سنت به آن اشاره نشده است، فراهم می‌نماید. آن هم از راه «اجتهاد» و با بهره‌گیری از اصول و ارزش‌هایی چون قیاس و مصالح‌مرسله و... و استحسان.

۴. روش و نظام زندگی اسلامی دربرگیرنده و «همه‌جانبه» است؛

نقطه‌ی تقابل و ویژگی جداکننده‌ی برنامه‌ی اسلام از برنامه‌های حاصل اندیشه‌ی محدود انسان، «همه‌جانبه بودن» آن است. همه‌ی قانون‌های انسانی، از دردهای درمان‌ناپذیری، چون محدودبودن اندیشه‌ی انسان به زمان و مکان و... و تأثیرپذیری از کشش‌های مسلکی و ملی و گروهی، رنج می‌برند؛ اما برنامه‌ی اسلام، از سوی خداییست، که کاستی و محدودیتی در دانش و آگاهی او وجود ندارد. او به همه‌ی امور مردم و نیازها و مصالح آن‌ها و آنچه سبب ضرر و گرفتاری‌شان می‌شود؛ و آنچه مایه‌ی سود و حل مشکلات‌شان می‌گردد؛ و همه‌ی آن چیزهایی که، زمینه‌ی نیک‌بختی آن‌ها را فراهم می‌نماید؛ یا آن‌ها را به‌سوی شقاوت و عذاب سوق می‌دهد، آگاه است. به همین سبب، برای نیازهای انسان از نظر فردی و اجتماعی و ارشاد و تهیه‌ی مقررات و احکام داخلی و خارجی، تنها باید دست به دامان برنامه‌ی اسلام زد. قرآن در این باره فرموده است:

«[این است] نگارگری خدایی؛ و چه کسی از خدا [می‌تواند] زیباتر بیاراید؛ و بیاراید؟»^(۱)

۵. شکست و ناتوانی، روش‌های غیراسلامی است؛

آگاهی به دامنه‌ی ناتوانی و شکست‌های همه‌جانبه‌ی مکاتب و نظام‌های غیر خدایی، اعم از: سرمایه‌داری و سوسیالیسم و دموکراسی و مارکسیسم؛ به سبب آن‌که تراوش اندیشه‌ی محدود انسان، در برخورد با واقعیت‌ها، زمینی و ناتوان است.

۱-۵ در زمینه‌ی مسایل اجتماعی، مکاتب چپ و راست، نه این‌که از تأمین رفاه و آسایش و امنیت برای انسان‌ها - به کلی - ناموفق بودند، بل‌که عامل بسیاری از مصیبت‌ها و مشکلات هم‌گردیدند. اساس خانواده و اجتماع را نابود ساختند؛ فسادهای اخلاقی را سبب شدند؛ و ارزش‌ها و فرهنگ‌های گرامی را نابود کردند؛ و آشوب و درگیری را جایگزین آرامش و امنیت نمودند؛ و برج خودپرستی و خودخواهی را بر ویرانه‌های هم‌کاری و از خودگذشتی و محبت به دیگران، بنا نهادند.

۲-۵ درباره‌ی مسایل اقتصادی، نظام‌های سرمایه‌داری و مارکسیستی در جامعه‌ی عمل پوشانیدن بر تن شعارهای ایجاد بهشت موعود، و جامعه بی‌طبقه، به تمام معنا شکست خوردند؛ و ناتوان ماندند.

در زیر سایه‌ی شوم آن‌ها، پدیده‌های شوم‌تر جنگ طبقاتی و ظلم اجتماعی و سرمایه‌داری حزبی و احتکار و مستمندی و بی‌کاری لجام‌گسیخته و مشکلات بسیار دیگری رشد روزافزون یافتند.

۳-۵ درباره‌ی با شرایط سیاسی، نظام‌های دموکراسی و نظامی و جمهوری و پادشاهی و پارلمانی، مسؤول مستقیم فساد و انحراف در همه‌ی جوانب زندگی سیاسی جامعه‌ها هستند. انحصارطلبی و طایفه‌گری و رشوه‌خواری و دیکتاتوری و در پی آن‌ها، فتنه‌ها و کشتارها و کودتاهای خونین و تصفیه‌های انقلابی (!) و ترورهای فراوان، پدیده‌های عادی و روزمره‌ی این‌گونه جامعه‌ها گردیدند.

۴-۵ در زمینه‌ی مسایل نظامی، همه‌ی آن مکاتب و ارداتی، مسؤول کوتاهی و ناتوانی در دفاع از مسایل اساسی مردم مسلمان تحت سلطه، هم‌چون مسأله‌ی کشمیر و

اتیوپی و اریتره و فیلیپین و فلسطین هستند.

آنها نه تنها در فکر دفاع از مسلمانان تحت ستم نبوده و نیستند، بل که بیش از بیست و پنج سال است، که آنها را وسیله‌ی معامله‌های سیاسی و بهره‌برداری کرده‌اند. همچنین، عدم آمادگی مادی و معنوی ملت‌های مسلمان برای مبارزه و رویارویی با استعمار و به دریا انداختن اسراییل غاصب، حاصل کوتاهی و ناتوانی اندیشه‌ها و احزاب وارداتی در جامعه‌های اسلامی‌ست.

بخش دوم:

معنا و مسؤولیت گرویدن به حرکت جهانی اسلام

مقدمه

گفتار نخست: زندگی را وقف خدمت به اسلام بایست کرد؛

گفتار دوم: ایمان به ضرورت خدمت به اسلام و عمل اسلامی؛

گفتار سوم: هدف‌ها و ویژگی‌ها

و امکانات و ابزار «حرکت جهانی اسلام»؛

گفتار چهارم: ضرورت آشنایی با روش‌های گوناگون «عمل اسلامی»؛

گفتار پنجم: ضرورت شناخت ابعاد گرویدن به «حرکت جهانی اسلامی»؛

گفتار ششم: نیاز ضروری به شناخت محورهای «عمل اسلامی»؛

گفتار هفتم: ضرورت آگاهی به شرایط «بیعت» و «عضویت».

مقدمه

معناگرویدن به «حرکت جهانی اسلام» - که عنوان بخش دوم این کتاب است - از مهم‌ترین ویژگی‌ها و صفات لازم برای گرویدگان به اسلام سخن گفته است، تا مسلمان بودن آن‌ها درست و واقعی باشد.

اساس هم‌کاری با حرکت جهانی اسلام، بدین معناست، که در هم‌کاران، ویژگی‌های ضروری پذیرش اسلام تحقق یابد؛ و این قضیه، حرکت جهانی اسلام را در برابر مسئولیت آماده‌سازی و پرورش اسلامی به منظور واقعیت پیدا کردن اسلام‌خواهی می‌گذارد؛ در نتیجه، مسلمان، شایستگی هم‌مسیری با خدمت‌گزاران اسلام را در خود می‌یابد. از این نظر که اساس، پذیرش مسئولیت‌های دینی‌ست. گرویدن به «حرکت جهانی اسلام» هم جزیی جداناپذیر از «صداقت» در پذیرش دین اسلام است.

والله الموفق وبه

نستعین

مؤلف

گفتار نخست:

زندگی را وقف خدمت به اسلام بایست کرد

۱. گروهی، دنیا و مادیات را هدف زندگی خود نموده‌اند؛
۲. جمعی وامانده میان دنیاپرستی و آخرت‌گرایی؛
۳. کسانی که دنیا را کشتزار آخرت می‌دانند؛
۴. چگونه می‌توان به اسلام خدمت کرد؟
۵. ویژگی‌های خدمت‌گزاران به اسلام.

زندگی را وقف خدمت به اسلام بایست کرد

بدین سبب که، گرویدن به اسلام به معنای داشتن عقیده و انجام عبادت و برخورداری از اخلاق اسلامی است؛ بایست با خود و خانواده حضور آن‌ها را حفظ نمود؛ هم‌چنین، زندگی - با همه‌ی ابعادش - و کلیه‌ی توانایی‌ها و امکانات را برای نفوذ بیش‌تر و ایجاد زمینه‌ی حاکمیت اسلام بایست فراهم نمود.

می‌توان مردم را در زندگی این دنیا به سه گروه تقسیم کرد:

[و چه خوب است، هر کس خودش را بسنجد؛ و ببیند به کدام گروه‌ها وابسته است؟]

۱. گروهی، دنیا و مادیات را هدف زندگی خود نموده‌اند؛

قرآن، ماده پرستان یا کسانی را که در عمل، هدف زندگی خود را به مادیات محدود نموده‌اند، «دهری» نامیده است.

قرآن درباره‌ی آن‌ها فرموده است:

«گفتند: زندگی تنها همین زندگی دنیای ماست؛ و ما هرگز برانگیخته نخواهیم شد.»^(۱)

«گفتند: جز زندگانی دنیای ما [چیز دیگری] نیست. می‌میریم؛ و زنده می‌شویم؛ و ما را جز طبیعت

هلاک نمی‌کند! به این [مطلب] هیچ دانشی ندارند، بل که تنها گمان می‌برند؛ و تخمین می‌زنند.»^(۲)

در عصر ما، کمونیست‌ها و علمانی‌ها^(۳)، معتقدان به «وحدت وجود» و

۳. علمانی، اندیشه جداسازی دین از حکومت و واقعیت‌های مهم اجتماعی و... و اقتصادی است. وجودی، کسانی‌اند، که معتقدند، کل جهان هستی حقیقتی واحد است؛ و آفریدگار و آفریده‌ی در کار نیست؛ و هر چیزی، هم آفریدگار است؛ هم آفریده.

پیروان‌شان، در واقع نسخه‌ی جدیدی از دهری‌های گذشته‌اند؛ و باورهایشان از یک چشمه، سیراب می‌شود.

«لنین»، درباره‌ی سخن یکی از فلاسفه، که گفته بود: «این جهان ساخته‌ی دست هیچ خدا و انسانی نیست. از پیش بوده است؛ و هم‌چنان به هستی خود ادامه خواهد داد. شعله فروزانی‌ست، که تحت تأثیر بعضی قانون‌های حاکم بر جهان هستی، گاهی خاموش و دوباره روشن می‌شود.» گفته است:

«چه قدر زیبا و رسا - ایشان - ارزش‌های دیالکتیک را توضیح داده‌اند؟! چنان‌چه، انسان، زندگی پس از مرگ را انکار کند؛ زندگی‌یی که در آن، درباره‌ی کردار و نوع زندگی‌اش در دنیا، بازخواست می‌شود، مهم‌ترین مسأله‌ی زندگی خود را دنیاپرستی و مادیات خواهد دانست؛ و دانش و هستی خود را وسیله‌یی برای دست‌یابی به آن می‌نماید؛ نفس زنان در پی کشش‌های نفسانی حرکت می‌کند؛ و در گرداب لذت‌های زودگذر و همه رنگ، غرق خواهد گردید.

۲. جمعی وامانده میان دنیاپرستی و آخرت‌گرایی؛

همه‌ی انسان‌هایی که به درد فساد و کج‌روی عقیده مبتلا شده‌اند؛ و با این گمان که به‌ترین کار را انجام می‌دهند؛ و همه‌ی توان و استعداد خویش را در به دست‌آوری و بهره‌گیری از مادیات به کار می‌گیرند، و در حقیقت آن‌ها را در جز حق خود به کار برده‌اند؛ و از جمله‌ی این گروه به شمار می‌آیند.

اینان هر چند به خدا و زندگی پس از مرگ باور دارند، این باورشان، باوری ظاهری و صوری و به تمام معنا با واقعیات عملی زندگی بیگانه است.

اینان هر چند برخی عبادت‌های رسمی و ظاهری را انجام می‌دهند، در واقع پیرو ماده‌پرستان‌اند.

درباره‌ی آن‌ها، شاعر، سخنی بس پسندیده سروده است:

ماده پرستان اند.

در باره‌ی آن‌ها، شاعر، سخنی بس پسندیده سروده است:

نمایم ویران، ما کساح دین را تا بسازیم کسوخ دنیا بین را
نه دینی ماند ما را، سرانجام نه دنیای جانشین مرآیین را

شهید حسن البنا - رضوان الله تعالی علیه - در رساله‌ی «مردم را به چه چیزی دعوت می‌کنیم؟» گفته است:

«اهداف زندگی و سر منزل‌های مردم را قرآن مشخص نموده؛ و بیان کرده است، که بعضی مردم هدف و مسأله مهم‌شان در زندگی، لذت‌های زودگذر و خوراک و کام‌جویی است.
در قرآن آمده است:

«کسانی که کافر شده‌اند، [در دنیا] بهره و لذت می‌برند؛ و هم چون چهارپایان می‌خورند؛ و [لی] جایگاه آن‌ها آتش است.»^(۱)

هم‌چنین قرآن بیان کرده است، که:

بعضی دیگر، شبانه‌روز در پی به دست آوردن اشیای زینتی و کالاهای گران‌بها هستند. چیزهایی که هر چه باشند، ماندنی نیستند:

«عشق و علاقه به زن و فرزند و کیسه‌های پر از طلا و نقره و اسب‌های دونده و اصیل و چهارپایان و زمین‌های کشاورزی، برای آن‌ها زیبا و دلربا شده‌اند [غافل از آن‌که] آن‌ها همه، وسایلی برای زندگی در دنیا است؛ و به‌ترین و زیباترین چیزها نزد خداست.»^(۲)

در باره‌ی گروهی هم که هدف اساسی‌شان در زندگی، آتش‌افروزی و کمک به گسترش شرّ و فساد است، قرآن فرموده است:

«در میان مردم، کسی هست که سخن‌اش در [باره‌ی] زندگی دنیا، تو را به شگفت

می‌اندازد؛ و خدا را بر آن چه در دل خود دارد، گواه می‌گیرد. حال آن‌که او سرسخت‌ترین دشمنان است.^(۱) هنگامی که پشت می‌کند؛ و می‌رود [یا به ریاست برسد] در زمین به تلاش می‌افتد، تا در آن فساد و تباهی و رزْدش؛ و کشت و نسل را نابود کند؛ و خداوند فساد را دوست نمی‌دارد.^(۲) این‌ها نمونه‌هایی بودند، از سرمنزَل و کعبه‌ی آمال بعضی انسان‌ها؛ اما خداوند، مؤمنان را از آلوده شدن به آن‌ها دور نگه داشته؛ و مسؤولیت مهم و ارزشمندی را جایگزین آن‌ها فرموده است. مسؤولیت راهنمایی و ارشاد مردم برای پیروی از حق و خیر و سلامت دنیا و نیک‌بختی آخرت و روشن کردن تاریکی‌های جهل و بی‌مسؤولیتی حاکم بر جهان به وسیله‌ی نور خورشید اسلام.

۳. کسانی که دنیا را کشتزار آخرت می‌دانند؛

انسان‌هایی که پی به حقیقت زندگی دنیا برده‌اند؛ و در مقایسه با زندگی جاویدان آخرت، زندگی این جهان را بسیار کوتاه و کم ارزش می‌دانند؛ و متوجه هستند، که زندگانی دنیا، محلی‌ست برای کشت و زرع‌ی که در روز رستاخیز باید بر سرخرمناش رفت؛ و از ثمرش بهره‌برداری نمود، این گروه، مؤمنان واقعی هستند. در قرآن آمده است:

«زندگی دنیا چیزی جز بازی و سرگرمی نیست؛ و سرای آخرت برای پرهیزکاران بهتر است. آیا نمی‌فهمید؟»^(۳)

زندگی و مظاهر دنیا آن‌ها را مشغول نمی‌کند؛ و فریب‌شان نمی‌دهد؛ و از حرکت برای رسیدن به اهداف بنیادین آفرینش‌شان باز‌شان نمی‌دارد. خداوند فرموده است:

۲. بقره: ۲۰۴.

۱. آل عمران: ۱۴.

۳. انعام: ۳۲.

«جن [موجودات غیبی] و انسان را تنها به منظور عبادت خود آفریده‌ام.»^(۱)

گرویدگان راستین اسلام، دنیا را میدان رقابت و مسابقه به منظور فرمانبرداری و رسیدن به خوشنودی خداوند می‌دانند؛ و از همه‌ی آن چیزهایی که در زندگی دارند؛ مانند: دانش و ثروت و تجارت و اندیشه و... وقت به این منظور بهره‌برداری می‌کنند. برعکس، ماده‌پرستان و دنیاطلبان، همه چیزشان را برای رسیدن به کَشش‌ها و گرایش‌های نفسانی و شیطانی به خدمت می‌گیرند.

گواه بر این مدعا، همه‌ی دست‌آوردهای تمدن امروزی و نتایج پژوهش‌های دانشمندان و مخترعان است، که به جز فراهم نمودن رفاه و آسایش مادی و جسمی انسان، هدف دیگری را پی‌گیری نمی‌کنند.

در پدیده‌های گوناگون ساخته‌ی تمدن امروزی، کم‌تر به مواردی برمی‌خوریم، که به طور مستقیم، در خدمت امنیت - فکری و اخلاقی و اجتماعی - و آرامش - سیاسی و بین‌المللی - انسان قرار داشته باشد.

اتومبیل، هواپیما، لباسشویی، یخچال، جاروبرقی، آب میوه‌گیری، پنکه و کولر، لوازم آرایش و زینتی، و دیگر مایحتاج زندگی، که بیش از صدها و هزارها نوع بوده، و به وسیله کشورهای مختلف تولید می‌شوند، بلااستثنا، در خدمت رفاه و آسایش جسمی انسان قرار دارند و لاغیر؟!

البته باید بپذیریم، که اسلام به هیچ وجه با پژوهش‌های علمی و اختراعات و... و تولید مخالفتی نداشته و ندارد؛ اما نبایست موارد زیر را از نظر دور داشت:

۱-۳. توجه به صنعت و اختراعات، در محدوده‌یی باید باشد، که زیان و تباهی فکری و اخلاقی و ویرانی را برای انسان به ارمغان نیآورد؛

۲-۳. همه‌ی پدیده‌ها و ابزار در خدمت، تأمین خیر و نیک‌بختی اجتماعی انسان باشد؛

۳-۳. به جنبه‌ها و کاربردهای گوناگون آن، رنگ شرعی داده شود؛ و موازین دینی در بهره‌گیری از آن‌ها مراعات گردد.

شهید حسن البنا رحمه‌الله در رساله‌ی «ما مردم را به چه چیزی فرامی‌خوانیم؟» راجع به این موضوع گفته است:

«شما را به خدا! ای دوستان من! آیا مسلمانان به این حد از معرفت دینی دست یافته‌اند، که در اثر آن، شخصیت ارزشمند خود را بازیابند؟ و روح و قلب‌شان، لطیف و نورانی شود؟ از بندگی ماده، آزاد گردند؟ و به لذات زودگذر و کشش‌های کم‌ارزش، پشت‌پا زنند؟ و کارهای بی‌ارزش و اهداف پست، فریب‌شان ندهد. و از بلندای معراج ایمان، با سر در سراشیبی لذت سقوط ننمایند؟ روی خویش را به سوی پروردگاری که پدیدآورنده‌ی آسمان‌ها و زمین است، بگردانند؟ و حق‌طلبی و بازگشت به خویشتن و زمینه‌ی حاکمیت دین خدا را فراهم نمایند؟ و آن را هدف اساسی زندگی خود بدانند؟ و در تبلیغ دین تلاشگر و در پاسداری از حرمت آن ایثارگر باشند؟ یا این‌که اسیر دست خواهش‌های نفسانی و خواسته‌های خودخواهانه شده‌اند؛ و همه‌ی تلاش و عمر خود را برای به دست آوردن لقمه‌ی لذیذ و ماشینی تندرو و زیبا و اشیای لوکس و استراحتی آرامش‌بخش و زنی زیباروی و ظاهری فریبنده و لقبی پوچ، به کار می‌گیرند؟

مضمون این شعر بیان حال آنان است:

«مزار آرزوها را زائرند؛ و به سهم خویش مبتلا.

ادعای درنوردیدن دریاها را دارند؛ بی‌آن‌که پای‌شان‌تر شود.»

پیامبر گرامی اسلام فرموده است:

«وای به حال، پول پرستان و بندگان لقمه‌ی نان!»^(۱)

۴. چگونه می‌توان به اسلام خدمت کرد؟

برای یافتن این امکان که، همه‌ی بخش‌های زندگی را در مسیر اسلام بگذاریم؛ و آن را در خدمت اسلام قرار دهیم، دریافت و شناخت مسئولیت درباره‌ی برخی کارها بسیار ضروری است؛ مانند:

۴-۱. درک فلسفه‌ی زندگی؛

قرآن فرموده است:

«جن [موجودات غیبی] و انسان را تنها به منظور عبادت خود آفریده‌ام.»^(۱)

«او کسی است، که آسمان‌ها و زمین را در شش روز و مرحله بیافرید؛ و تخت قدرت او بر آن قرار داشت. [بدین منظور] تا شما را بیازماید، که کدام یک از شما، درست‌کارتر هستید.»^(۲)

۴-۲. درک بی‌ارزشی دنیا در مقایسه با آخرت؛

در قرآن آمده است:

«آیا به زندگی این دنیا به جای زندگی آن جهان خوشنودید؟ امکانات و نعمت‌های زندگی این جهان در مقایسه با [نعمت‌های پایان‌ناپذیر] جهان آخرت، بسیار کم و بی‌ارزش است.»^(۳) هم‌چنین قرآن فرموده است:

«آن‌چه به شما داده شده است، متاع زندگی دنیاست؛ ولی آن‌چه نزد خداست، بهتر و پایدارتر برای کسانی است، که ایمان آورده باشند؛ و بر پروردگارشان توکل کرده باشند.»^(۴) نقل کرده‌اند:

«روزی پیامبر بزرگوار و پاک اسلام، در کنار محلی که مردم، اشیای اضافی و بی‌استفاده‌ی خود را در آن جا می‌ریختند، ایستاد. خطاب به همراهان‌اش فرمود: بیاید!

بیاید! دنیا را ببینید! ایشان، پارچه‌ی پاره و استخوان پوسیده‌ی را در دست گرفتند؛ و فرمود: دنیا این است!!»

«روزی ایشان از محلی که گوسفند مرده‌ی را در آن رها کرده بودند، می‌گذشت. ایشان ایستاده؛ و خطاب به همراهان‌اش فرمودند: می‌بینید که این گوسفند در نظر صاحب‌اش تا چه حد بی‌ارزش شده؛ و آن را دور انداخته است؟! به خدا قسم! دنیا از نظر خداوند، بسیار بی‌ارزش‌تر است از بی‌ارزشی این گوسفند در نظر صاحب آن. چنان‌چه، دنیا در نظر خداوند به اندازه‌ی بال‌پشه‌ی بی‌ارزش می‌داشت، هیچ کافری را از آشامیدن یک جرعه آب بهره‌مند نمی‌کرد.»

ایشان هم چنین فرموده است:

«آخرت دارد فرا می‌رسد... اما متأسفانه - حرص و علاقه‌ی مردم به دنیا روز به روز بیش‌تر می‌گردد؛ و دوری‌شان از خدا مدام فزونی می‌گیرد... درجای دیگر فرموده:

«برای اهل ایمان، دنیا هم چون زندان و برای اهل کفر به سان بهشت است.» (۱)

۳-۴. یقین به حتمی بودن مرگ و نپذیرایی از آن؛

در قرآن آمده است:

«همه‌ی آن‌هایی که بر روی زمین هستند، دست‌خوش فنا می‌گردند؛ تنها پروردگار توانا و گرامی تو می‌ماند؛ و بس.» (۲)

باز قرآن در این رابطه می‌فرماید:

«هر جاننداری چشده‌ی [طعم] مرگ است. همانا روز رستاخیز پادشاهیتان به طور کامل به شما داده می‌شود. پس هرکس از آتش دوزخ به دور گردد؛ و به بهشت برده شود، به طور

قطع، کامیاب شده است؛ و زندگی دنیا چیزی جز کالای فرب نیست. (۱)

از پیامبر گرامی اسلام نقل کرده‌اند، که فرمود:

«از مرگی که همه‌ی خوشی‌ها را از یاد می‌برد؛ و جمع‌ها را متفرق می‌سازد، بسیار یاد کنید.» (۲)

ابوذر غفاری رضی الله عنه گفته است:

از رسول گرامی صلی الله علیه و آله پرسیدیم: نوشته‌های حضرت موسی (تورات) درباره‌ی چه بود؟ ایشان فرمود: همه‌اش هدایت و اندرز بود؛ مانند این نمونه‌ها: «شگفت‌زده می‌شوم از اظهار خوش‌حالی آن‌هایی که مرگ را حتمی می‌دانند؛ و از کسانی که با ایمان به وجود آتش سوزنده‌ی جهنم، پیوسته می‌خندند؛ و از آن کسی که به تعیین سرنوشت انسان، یقین دارد؛ اما ناآرامی و ناسپاسی می‌نماید؛ و در برابر مشکلات شکیبایی خود را از دست می‌دهد. هم‌چنین تعجب می‌نمایم، از انسان‌هایی که به دادگاه و محاکمه‌ی آخرت اینان دارند؛ اما در تلاش و عمل، کوتاهی می‌کنند.» (۳)

ابوهریره رضی الله عنه روایت کرده است:

همراه با پیامبر خدا صلی الله علیه و آله، جنازه‌یی را همراهی می‌کردیم. وقتی که به گورستان رسیدیم، -ایشان کنار یکی از قبرها نشست؛ و فرمود:

«روزی نیست که این گور - با زبان حال - و با صدای رسا و گویا فریاد نکشد: ای انسان‌هایی که مرا فراموش کرده‌اید؟ مگر نمی‌دانید من کلبه‌ی تنهایی و تنگ و تاریک‌ام؛ و در من گرم‌ها کار خود را می‌کنند؛ و جای بسیار وحشتناکی هستم؟ اما - نه برای همه کس؛ زیرا - خداوند مرا برای بعضی بندگان نیکوکارش وسیع می‌گرداند؟»

سپس فرمود:

«گور - از دو حال بیرون نیست - یا باغچه‌یی است از باغ‌های بهشت؛ یا کوره‌یی است از کوره‌های آتش جهنم.» (۴)

۲. روایت از ترمذی.

۱. آل عمران: ۱۸۵.

۴. روایت از طبرانی.

۳. روایت از ابن حیان.

۴-۴. آگاهی یافتن از حقیقت اسلام؛

از روح و ماهیت اسلام با کسب دانش فقهی و دینی و احکام حلال و حرام می‌توان آگاه شد. در قرآن آمده است:

«بگو: که خداوند! دانش‌ام را فرونی بخش!»^(۱)

پیامبر محبوب اسلام فرمود:

«فراگیری علم و دانش دینی، به تلاش و کسب آن‌ها موکول است؛ و خداوند به هر کس که لطف و توجه داشته باشد، او را با دین آشنای سازد.»^(۲)

هم‌چنین فرمود: «پیامبران، پس از خود، پول و سرمایه‌ی را به جای ننهادند. آن‌ها، دانش را از خود به جا گذاشته‌اند. هر کس که در پی به دست آوردن‌اش باشد، سهم به سزایی را نصیب خود خواهد نمود.»^(۳)

۴-۵. شناخت ماهیت جاهلیت و زندگی غیر دینی؛

با دستیابی اندیشه‌ها و آرمان‌ها و برنامه‌ریزی‌ها و لغزش‌ها و کاستی‌های جاهلیت، می‌توان آن را شناخت؛ و از خطرات و گزندهایش خود و جامعه را حفظ نمود؛ و برای رویارویی با آن از امکانات بهره گرفت. پیامبر گرامی اسلام فرموده است:

«کسی که با زبان ملتی [و در نتیجه با فکر و فرهنگ و روش‌های برخورد با آن‌ها] آشنایی یابد، می‌تواند از شرشان در امان بماند.»

۵. ویژگی‌های خدمت‌گزاران به اسلام؛

اگر قرار بر این است، که مسلمان‌وار زندگی کنیم؛ و هستی‌مان را وقف خدمت به

۱. روایت از طبرانی.

۲. طه: ۱۱۴.

۳. روایت از ابوداود و ترمذی.

اسلام بنماییم، باید در زندگی ویژگی‌ها و خصوصیاتش داشته باشیم، که آن را از زندگی دیگران مشخص کند. برای این منظور به موارد زیر بایست بسیار توجه داشت:

۱-۵. پای‌بندی عملی به دستورات اسلام؛

زیرا با آرزو و خواهش، ایمان پدید نمی‌آید، بل که آن‌چه در دل جای می‌گیرد؛ و کردار بر آن گواهی بدهد، ایمان به شمار می‌آید.

قرآن هرجا از ایمان سخن گفته، کردار نیکو را هم در پی‌اش آورده است: «کسانی که ایمان آورده‌اند؛ و کردار نیک و روا را انجام می‌دهند.»

هم‌چنین قرآن آورده است:

«آیا مردم را به نیکوکاری فرمان می‌دهید؛ و خود را فراموش می‌کنید؟ درحالی که شما کتاب می‌خوانید. آیا نمی‌فهمید؟»^(۱)

در جایی دیگر فرموده است:

«در نزد خداوند، بسیار بد و ناروا و خشم برانگیز است، که چیزهایی را بگویید؛ اما خود به آن‌ها عمل نکنید.»^(۲)

امام محمد غزالی رحمته الله علیه نوشته است:

«دو نوع انسان کمرم را شکسته‌اند: نخست، دانشمند عالمی ناپرهیزکار و بی‌تعهد؛ دوم، کسی که بی‌دانش و شناخت خود را اهل عرفان و طریقت می‌داند. ناآگاهان از دین و قرآن با ادعای خود سبب گمراهی و سرگردانی مردم می‌شوند؛ و دانشمند بی‌تعهد با ناپرهیزکاری خود، بهانه‌ی کجروی و بدکاری را به دست مردم می‌دهد.»

پیامبر گرامی اسلام، پیوسته، مسلمانان را سفارش می‌فرمود:

«شما پاسداران و کارگزاران علم و دانش باشید؛ نه این‌که، کارتان بازگو نمودن آن برای دیگران باشد.»

۲-۵. ترجیح مصلحت دین بر همه‌ی کارهای دیگر؛

حضرت محمد ﷺ فرمود:

«از کتاب خدا پیروی نمایید؛ و هر کجا که خواست شما را ببرد سرپیچی نکنید.» (۱)

ایشان باز در این باره فرموده:

«کسی که به کارهای مسلمانان توجهی ندارد؛ و این وضع برای او به صورت حائمی همیشگی درآمده باشد، از جمع مسلمانان نیست.»

فیز فرموده است:

«شما از سنگری و مرزی از مرزهای اسلام، پاسداری می‌کنید. تلاش کنید، دشمنان از سوی محدوده‌ی پاسداری شما نفوذ نمایند.»

سعد بن ربیع در غزوه‌ی بدر، حدود هفتاد زخم در اثر ضربه‌های تیر و شمشیر و نیزه، برداشته بود؛ و داشت نفس‌های آخر را می‌کشید. در این حال، رو به زید بن ثابت نمود؛ و گفت:

«به رسول خدا خبر بده، که من دارم بوی بهشت را احساس می‌کنم؛ و به طایفه‌ام (مردم انصار هم) بگو: اگر حتی یک نفر از شما زنده باشد؛ و رسول خدا را تنها بگذارد، در پیشگاه خداوند هیچ عذر و بهانه‌یی از شما پذیرفته نخواهد شد.» و پس از چند لحظه به شهادت رسید.

۳-۵. افتخار به حق‌خواهی و اطمینان به خدا؛

از ویژگی‌های بارز اهل ایمان، افتخار نمودن به حق‌طلبی و اطمینان به قدرت و نصرت خداوند است.

قرآن فرموده:

«عزت از آن خدا و از آن فرستاده‌ی او و از آن مؤمنان است.» (۲)

هم چنین فرموده: و خود را ضعیف ندانید؛ و وحشی را به خود راه ندهید. اگر [به راستی] مؤمن باشید، برتری از آن شماست. (۱)
نقل کرده اند:

گروهی مسلمان که برای مصون ماندن ایمان و دین خود، به کشور حبشه پناه برده؛ و مهاجرت نموده بودند. هنگامی که به نزد نجاشی رفتند، کشیش ها و راهبان، از آنها خواستند، در برابر او سر فرود آورند؛ و سجده ببرند. جعفر بن ابی طالب علیه السلام - که امیر و سخن گوی مسلمانان مهاجر بود - گفت: «ما کسانی هستیم، که برای جز خدا سر تسلیم و تعظیم فرود نمی آوریم.»

در کتاب درخشان تاریخ اسلام، به برگه های زرینی از موضع گیری های مردانه و جرأت و شجاعت های وصف ناپذیری یاران و هم مسیران پیامبر خدا صلی الله علیه و آله، مانند: حبیب بن عدی، زید بن دثنه، ربیع بن عامر، مصعب بن عمیر، سعید بن جبیر، سعید بن مسیب و دیگر برمی خوریم. بزرگ مردان و مجاهدانی که آگاهی از روش و نوع و رخ دادهای زندگی شان و پیروی از آنها، بسیار ضروری و پسندیده است.

۴-۵. همکاری با خدمت گزاران به اسلام؛

گرویدن به اسلام، در واقع به معنای کارگزار و خدمت گزار بودن آن است. آن هم عمل و تلاشی هماهنگ با گروهی جهت دار بسیار ضروری ست، که در زمینه ی امر به نیکی و نهی از ناروا و پرورش انسان و خانواده و جامعه و ایجاد حکومت اسلامی، با دیگر خدمت گزاران و کارگزاران اسلام، خود را هماهنگ و هم مسیر نماییم.
خداوند حکیم فرموده است:

«به وسیله ی برادرت، بازویت را قوی تر خواهیم نمود.» (۲)
هم چنین فرموده است:

- «در کارهای خیر و پسندیده به منظور پرهیزکاری، یکدیگر را یاری دهید؛ اما در کارهای مربوط به دشمنی، هم دیگر را یاری نرسانید.»^(۱)
- پیامبر گرامی اسلام ﷺ می‌فرمود:
- «رابطه‌ی مسلمان با مسلمانان دیگر، هم‌چون رابطه‌ی آجرهای یک ساختمان است، که هر کدام مایه‌ی استواری دیگری می‌گردد.»
- هم‌چنین فرموده است:
- «دست توانمندی و یاری خداوند با جماعت است. گرگ تنها، به گوسفندی هجوم می‌برد، که از گله دور شده باشد.»
- و در جایی دیگر فرمود:
- «بر تو واجب است، که با جماعت اهل ایمان و رهبر آنان خود را هماهنگ نمایی.»
- و فرموده است:
- «جماعت، مایه‌ی خیر و برکت است.»
- «جماعت، مایه‌ی رحمت است؛ و پراکندگی سبب عذاب.»

گفتار دوم:

ایمان به ضرورت خدمت به اسلام و عمل اسلامی

۱. از دیدگاه اصولی و بنیادی؛

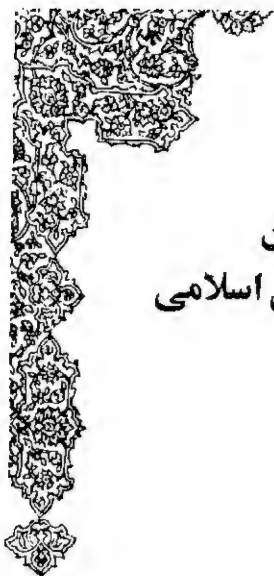
۲. از دیدگاه فقهی؛

۳. از دیدگاه نیازهای واقعی؛

۴. از دیدگاه فردی و اجتماعی؛

۵. هرکسی که جهاد و تلاش می‌نماید، پیش از هرکس دیگری خود

سودمی‌برد.

ایمان به ضرورت خدمت به اسلام و عمل اسلامی

برای پرورش شخصیت دینی، آن‌گونه که، شایستگی نمایندگی ایمان و اخلاق اسلامی را بیابد؛ و ایجاد جامعه‌یی که باورها و رهنمودهای اسلام را بپذیرد؛ و جزو برنامه‌ی خویش بگذارد؛ و به منظور برپایی حکومتی که شریعت و راه و رسم و قانون‌های اسلام را در عمل پیاده و اجرا کند؛ و خود را حامل دعوت و رسالت هدایتگر، برای برپایی و گسترش حق و عدالت در میان بشریت بداند؛ هم‌چنین فراهم نمودن سربلندی دنیا و نیک‌بختی آخرت، کار و عملکرد اسلامی، واجب و تکلیف شرعی است. نه تنها عملکرد اسلامی، واجب و ضروری است، بل که نیازها و اسباب و شاخه‌های گوناگون آن نیز، تا زمانی که حکومتی اسلامی مسئولیت آن را بر دوش می‌گیرد، بر همه کس واجب است.

تا زمانی که، چنین حکومتی وجود ندارد، هر گونه کوتاهی و بی‌توجهی مسلمانان در میزان شریعت اسلام، گناه به شمار می‌آید؛ و توبه و کفاره‌ی آن، جز انجام تلاش بی‌درنگ به منظور به جا آوردن مسئولیت‌های دینی و دنیوی چیز دیگری نمی‌تواند باشد. از مواردی که بر عملکرد و کار دینی، تاکید جدی دارد؛ و آن را به صورت تکلیفی قطعی می‌داند، نه کاری مستحب، دلایل زیر است:

۱. از دیدگاه اصولی و بنیادی؛

از نظر اصولی و بنیادی کار اسلامی، واجب و مسئولیتی است که از سوی خداوند، برای کل بشریت - و در پیشاپیش آنان، پیامبران - معین گردیده است؛ و تا زمانی که، انسان بر سطح کره زمین زندگی می‌کند، ادامه خواهد داشت.

خداوند در این باره فرموده است:

وَبِهِ زَمَانٌ سَوَّغًا لِّانْسَانِهَا هَمَّ زِيَانَمْتَنَدَنْدُ؛ مگر ایمان آورندگان و انجام دهندگان کار

نیک و آنان که یکدیگر را به حق و صبر سفارش می‌کنند. (۱)

همچنین فرموده است:

«ای پیامبر! آنچه از پروردگارت برای ات فرستاده شده، برسان. اگر چنین نکنی، پیام او را ابلاغ ننموده‌ای.» (۲)

باز فرموده: «بی‌گمان کسانی که روشنگری‌ها و راهنمایی‌های فرو فرستاده شده، از سوی ما را پس از آن‌که، آن‌ها را در کتاب برای مردم بیان نمودیم، پوشیده نمایند، خدا و لعن‌گران آنان را نفرین خواهند کرد.» (۳)

آثار ارزشمندی در سنت پیامبر خدا ﷺ درباره‌ی ترغیب به دعوت به حق و مبارزه با باطل وجود دارد. پیامبر خدا ﷺ فرمود:

«هر یک از شما که، دید گناهی انجام می‌شود، به طور عملی از آن جلوگیری نماید. اگر امکان این را نداشت، با سخن و موعظه، مانع شود. اگر این کار هم برای اش آسان نبود، با قلب خوش از آن نفرت داشته باشد. این پایین‌ترین درجه‌ی «ایمان» است؛ و به جز از این، ایمانی در کار نخواهد بود.» (۴)

در جای دیگر فرمود:

«ای مردم! خداوند به شما امر می‌فرماید: به خوبی و نیکی سفارش نمایید؛ و از بدی و ناروا جلوگیری کنید؛ پیش از آن‌که، به هر چه نزد من خواسته‌اید، توجه نکنم؛ و هر چه بخواهید، به شما ندهم؛ و از من یاری بخواهید و به هیچ‌وجه، شما را یاری نکنم.» (۵)

همچنین فرموده است:

«هر زمانی، مسلمانی پیدا شدند، که از این که به ستمگری بگویند: تو ستمکار و ناحق هستی، وحشت دارند، با آن‌ها خداحافظی کن! [و خیری را از آن‌ها انتظار نداشته باش.]» (۶)

۱. عصر: ۳-۱.

۲. مائده: ۶۷.

۳. بقره: ۱۵۹.

۴. روایت از ترمذی.

۵. روایت از ابن جبان و ابن ماجه.

۶. روایت از حاکم.

۲. از دیدگاه فقهی:

تلاش همه‌جانبه‌ی دینی از نظر فقهی، واجب قطعی است؛ زیرا تعطیل کردن حاکمیت خدا (قانون و هدایت او) در جنبه‌های گوناگون زندگی - فردی و اجتماعی - و قرار داشتن حکومت‌ها و قانون‌ها، در جامعه‌های بشری در دست مکتب‌های غیر خدایی، زمینه‌سازی برای برپا داشتن جامعه‌ی اسلامی و بازگرداندن دوباره‌ی، زندگی اسلامی را بر مسلمانان واجب و ضروری می‌نماید. جامعه‌یی که در آن، تنها از خدا پیروی و فرمانبرداری بشود؛ و از راه و رسم اخلاقی و قانون‌های او، پیروی به عمل آید. در این باره خداوند فرموده است: «اما، نه! به پروردگارت سوگند! ایمان نمی‌آورند [و در ایمان‌شان صادق نیستند] مگر آن‌که در حل اختلاف‌هایشان، تو را حکم و قاضی نمایند؛ و درباره‌ی قضاوت تو، اظهار دل‌تنگی و ناراحتی نکنند؛ تسلیم آن شوند.»^(۱) هم‌چنین فرموده است:

«و در هر موردی که اختلاف پیدا نمودید، داوری‌اش به خدا واگذار می‌گردد. چنین خدایی پروردگار من است. بر او توکل کردم؛ و به سوی او باز می‌گردم.»^(۲) در جای دیگر آمده است:

«و کسانی که به موجب آن‌چه خدا فرو فرستاده داوری نکنند، آنان خود کافران اند.»^(۳) در دو آیه‌ی دیگر برای آن‌ها صفت «ستمگر» و «فاسق» را آورده است.

از آن‌جا که پایه‌ریزی جامعه‌ی اسلامی و حاکمیت بخشیدن به قانون و شریعت خدا، در ذات خود واجب است، تلاش برای برپایی و ایجاد آن هم بر اساس اصل شرعی: «مقدمه‌ی واجب، واجب است.»^(۴) تکلیف شرعی است.

بر بیش‌تر - اگر نگوییم همه‌ی - سرزمین‌های اسلامی، اندیشه‌ها و مکاتب بشری - که آمیخته‌ی از: قانون‌های ایتالیا و یونان و... و فرانسه است - تسلط دارند؛ و

۲. شوری: ۱۰.

۱. نسا: ۶۵.

۴. «مالایم الواجب الا به فهو واجب».

۳. مائده: ۴۴.

سرمایه‌داری و سوسیالیسم است، که زمام امور اقتصادی را به دست گرفته؛ و جاهلیت جدید، وضعیت ناپسندیده‌یی را حکم فرما نموده است. تلاش دامنه‌دار برای فروریختن آن‌ها و احیای دوباره‌ی زندگی اسلامی بر هر مسلمانی واجب عینی است؛ آن هم تا زمانی که، زمام رهبری و تصمیم‌گیری در دست اسلام قرار گیرد.

عملکردی نمودن و اجرای بسیاری از مسؤولیت‌های دینی به بودن امام یا خلیفه‌یی میان مسلمانان وابسته است، که لازمه‌ی این هم در ذات خود، داشتن حکومت و نظام اسلامی است. همه‌ی قانون‌های مربوط به نظام‌های: اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و مقررات مربوط به حکومت و مجازات‌ها و جنگ و صلح و پیمان‌ها و معاملات اجتماعی و... و اقتصادی، تنها زمانی اجراشدنی است، که حکومت و رهبریتی بر اساس اسلام، وجود داشته باشد.

۳. از دیدگاه نیازهای واقعی؛

برای مبارزه با تهاجمات همه‌جانبه‌ی فرهنگی و سیاسی و اقتصادی و نظامی و توطئه‌های گوناگون دشمنان اسلام و جلوگیری از موج مادی‌گرایی و ارتجاع و دین‌ستیزی - که هستی و وجود اسلامی را از پایه تهدید می‌کند - «عمل اسلامی» واجب و ضروری است. نگاهی کنجکاوانه به وضع موجود در سرزمین‌های اسلامی، نه این‌که بر ضرورت قیامی فراگیر تأکید می‌کند، بل که آن را واجبی شرعی می‌داند، که کم‌کاری و کوتاهی درباره‌اش را به هیچ‌وجه جایز نمی‌داند.

برخی سرزمین‌های اسلامی زیر سلطه‌ی سیاه‌نامسلمانان، رنج می‌بردند؛ برای نمونه می‌توان به: فلسطین و کشمیر و اریتره، قبرس و جمهوری‌های مسلمان‌نشین شوروی، اشاره نمود.

بعضی دیگر هم، زیر بار حکومت‌های حزبی و مسلکی کینه توز - که با بهره‌گیری از آتش و آهن، برگردن مسلمانان سوار شده‌اند - ناله می‌کنند.

در سرزمین‌های دیگر اسلامی، احزاب راست و چپ، بر مسند قدرت تکیه زده‌اند؛ و در مناطقی دیگر، جنگ‌های خونین و هولناک، میان چپ و راست بر سر قدرت،

سایه‌ی شوم‌اش را بر سر مردم گسترده است.

افزون بر همه‌ی آنچه گفته شد، بر تمامی سرزمین‌های اسلامی، شرایط ناهنجار و نابودگر و ناآرامی، از نظر: سیاسی و اجتماعی و اقتصادی، حکم فرما گردیده است؛ به ویژه در زمینه‌ی پای‌بندی به اخلاق و ارزش‌ها و باورها، در وضع بسیار ناهنجاری قرار گرفته‌اند. این‌ها و موارد دیگر - در مجموع - بر روی یک مسأله‌ی حساس که ضرورت کار و تلاش دینی است - انگشت می‌گذارد. تلاش و مجاهدتی برای رویارویی با هجوم همه‌جانبه‌یی که اسلام را هدف قرار داده است، هجومی که قدرت‌های استعماری بیرونی یا مزدوران و نوکران و هم‌مسیران داخلی بر مسلمانان وارد می‌کنند. قرآن فرموده است:

وَبَا آتَانِ يٰۤاٰكْفَرُ كُنَيْدٌ، تَا فْتَنِي بِبَاقِي نَمَانْدُ؛ وَ دِيْنِ اَز آيِ خُدا اْگَر دَد... (۱)

۴. از دیدگاه فردی و اجتماعی؛

مسئولیت تلاش دینی، از یک سو، تکلیفی شرعی و از سوی دیگر مسئولیتی فردی است؛ و هم‌چون همه‌ی واجبات و مسئولیت‌های شرعی دیگر - که انجام آن‌ها اجر و پاداش در پی خواهد داشت؛ و پشت نمودن به آن‌ها، مجازات را سبب خواهد شد - برای خدمت‌گزاران اجر و پاداش دارد. قرآن در این باره فرموده است:

وَهَرِ اِنْسَانِيْ دَر گِرُو اَعْمَالِ وَ كَرْدَارِ خَوِش قَرَار دَارَد... (۲)

وهمه‌ی آن‌ها روز رستخیز تک و تنها به پیشگاه او خواهند آمد... (۳)

وَ اْگَر نِيْکِي کُنِيْد، بَه خُودَتَانِ نِيْکِي کَرْدِه اِيْد؛ وَ اْگَر بَدِي کُنِيْد، بَه خُودَتَانِ بَدِي کَرْدِه اِيْد... (۴)

«هیچ کسی بار گناه دیگری را بر دوش نمی‌کشد.» (۱)

«کسی که [در راه خدا زحمت می‌کشد؛ و] تلاش می‌نماید، در حقیقت برای خود تلاش کرده است.» (۲)

اسلام بدین سبب که، در عملیات ساختن و بازسازی کاخ زندگی بر پایه‌های حق و خیر، همه‌ی انسان‌ها را مشارکت دهد، آن‌ها را در حدود توانایی و امکانات، مکلف به کار و تلاش نموده است. چیزی که جامعه را جامعه‌ی پویا و متحرک بار آورده؛ و هر نیرو از نیروهای مردم برای سازندگی و بذل آن‌چه در اختیار دارد، کوتاهی نمی‌کند؛ و با هم در این مشارکت به رقابت می‌پردازند.

از این جاست، که در می‌یابیم عمل اسلامی، مانند بسیاری از واجبات دیگر، برای امت، مسؤولیت و تکلیفی شرعی است.

از آن‌جا که، مشارکت در کار اسلامی، مسؤولیت هر مسلمانی است، کار عملی و اجرایی، مسؤولیتی گروهی و جمعی دارد؛ و جریانات و مسایل حتمی‌ی بر این نظریه، تاکید دارند؛ برای نمونه:

۱-۳. انجام «عمل اسلامی»، دامن‌دارتر و سنگین‌تر از آن است، که انسان‌ها از عهده‌ی آن برآیند؛ زیرا هدف اساسی عمل و دعوت اسلامی، فرو ریختن کوخ جاهلیت و ساختن کاخ اسلام بر فراز ویرانه‌های آن است. تحقق چنین هدفی به تأمین امکانات و انجام مسؤولیت‌ها و تلاش‌های دامن‌داری نیاز دارد، که از توان انسان بیرون است؛ و برای رسیدن به آن هدف، تنها با جنبشی متشکل و سازمان‌یافته و در حد بسیار بالایی از شناخت واقعیات و توانایی تشکل و آمادگی برای هر گونه تلاش و تحمل همه گونه مشکلات، ممکن و میسر خواهد بود.

۲-۳. «سنت عملی» پیامبر خدا ﷺ در رویارویی با جاهلیت و پایه‌گذاری جامعه‌ی اسلامی و به واقعیت در آوردن زندگی دینی، دلیل شرعی بی‌تردیدی برای اثبات

واجب بودن «کار جمعی» در «دعوت اسلامی» است.

پیامبر خدا ﷺ هیچ گاه در انجام مسئولیت‌های عملی، روش فردی را پیش نمی‌گرفت؛ و از آغاز دعوت خود برای رسیدن به تغییر واقعیت‌های موجود جاهلی، در شکل جماعتی که انسان‌هایش را با دقت فراوان - خود - برمی‌گزید، بسیار اهتمام می‌ورزید. جریان‌ها و رویدادهای زندگی رسول خدا ﷺ در همه‌ی مراحل و زمینه‌ها، این حقیقت را بیان می‌کند؛ و گواه راستینی بر آن است.

۳. راهی که کاروان «عمل و دعوت اسلامی» از آن می‌گذرد، راهی ست پوشیده از خارها و دست اندازها. دشمنان، همه نوع مانع و کمینی در میان راه نهاده‌اند. دشمنانی که تعدادشان هم چندان کم نیست. این مشکلات و واقعیت‌ها، پدیده‌هایی هستند، که، جنبشی منظم و گسترده و فراگیر را در کیفیت و کمیت برای مبارزه با شرایط و احتمالات آینده، توجیه می‌نمایند.

در لابه‌لای آیات قرآن و فرموده‌ها و روش عملی پیامبر خدا ﷺ، اشارات و نشانه‌های روشنی در این زمینه وجود دارد، که بر جمعی و هماهنگ بودن «عمل و حرکت اسلامی» تأکید دارند.

«در نیکی و پرهیزکاری هم‌دیگر را یاری دهید؛ اما در کارهای حرام و دشمنی‌زا، هم‌دیگر را یاری ندهید.»^(۱)

۵. هرکسی که جهاد و تلاش می‌نماید، پیش از هر کس دیگری خود سود می‌برد؛ مهم‌ترین مطلبی را که خدمت‌گزاران و دعوت‌گزاران دین باید متوجه باشند، این است، که آن‌ها به اسلام نیازمندند؛ و همه‌ی کارها و تلاش‌ها و تحمل سختی‌ها به سبب رشد شخصیت و پاکی و پاکدامنی خود و انجام بعضی مسئولیت‌های خدایی است؛ برای همین باید همه آن سختی‌ها و مسئولیت‌ها را برای روزی که چشم‌ها اشتباهی می‌بینند؛ و

جان به لبان می‌رسد، پس انداز کنند.

چنانچه به میدان آمدند؛ و به مسؤولیت‌ها تن دادند، پیروزانند؛ اما اگر از میدان «عمل اسلامی» فرار کردند، زیان آن - تنها - متوجه خودشان می‌شود.
در قرآن آمده است:

«تردید و وجود ندارد، که خدا از همه جهانیان و آفریده‌ها بی‌نیاز است.»^(۱)
هم‌چنین فرموده:

«اگر [به مسؤولیت‌های خود] پشت کردید، مردمان دیگری را جایگزین شما خواهد کرد، که هم‌چون شما نخواهند بود.»^(۲)
هم‌چنین باید به شناخت ژرفی برسند، که ارزش و اعتبارشان به اسلام بستگی دارد؛ و بی‌آن، هیچ ارزش و بهایی ندارند.

بدین‌گونه، آنان، هم‌چون چهارپایان و حتی گمراه‌تر از آنان خواهند بود. تنها در پرتو نور اسلام و هم‌مسیری با آن، کرامت و سربلندی واقعی، تحقق پیدا خواهد کرد. مشارکت و هم‌مسیری ادامه دارد؛ نه تک‌روی و کار فردی؛ زیرا کسی که تند و تنها می‌رود، در آتش گرفتاری‌های دنیا و آخرت هم تنها خواهد بود. هر که را توفیق هم‌راهی با کاروان رفیق گردید. به گرامی‌ترین و خجسته‌ترین ارتباط و هم‌مسیری دست یافته؛ و نیک‌بختی هم‌راهی قافله‌ی هدایت‌گران و خوش‌بخت‌شدگان را به دست آورده است. کسانی که قرآن درباره‌شان فرموده:

و کسی که از خدا و پیغمبر پیروی کند، او هم‌نشین کسانی خواهد بود، که خداوند بدیشان نعمت داده است. از پیغمبران و راست‌روان و شهیدان و شایستگان؛ و آنان، چه اندازه دوستان خوبی هستند.^(۳)

کارگزاران اسلام باید به این مطلب، توجه کنند، که هم‌راهی با کاروان دعوت،

شرط استقامت و پایداری خواهد بود. رسول گرامی اسلام فرموده است:

«تنها گوسفندی طعمه‌ی گرگ خواهد شد، که از گله دور شده باشد.»

در جامعه‌یی که فساد و فتنه، هم‌چون شب‌های تاریک و وحشتناک، سایه‌ی شوم‌اش را گسترانده است، کسانی که با ذکر و قرآن در ارتباط نیستند، خواسته یا ناخواسته در زندگی خود تحت تأثیر ناپاکی‌ها و ناهنجاری‌های موجود قرار خواهند گرفت. در قرآن آمده است:

«پند و اندرز بده! چرا که پند و اندرز به مؤمنان سود می‌رساند.» (۱)

یا کسانی که با هم ارتباط نداشته باشند؛ و یک‌دیگر را به پیروی از حق و شکیبایی به تحمل مشکلات مسیر ترغیب نکنند، در معرض مبتلاگشتن به دردهای جاهلی و تسلیم به واقعیت‌های موجود، قرار خواهند گرفت. قرآن در این باره فرموده است:

«سوگند به زمان! انسان‌ها همه زیانمندند؛ مگر ایمان‌آوردندگان و انجام‌دهندگان کارهای نیکو و آنان که یک‌دیگر را به حق و شکیبایی سفارش می‌کنند.» (۲)

حقیقت آن است، که به‌جز زندگی در سایه‌ی درخت پر بار ایمان چاره‌یی دیگر وجود ندارد؛ و پیوستن به راهیان راه خداوند و زندگی و همراهی همیشگی با آنان بسیار ضروری‌ست.

«با کسانی باش، که پروردگارشان را صبح و شام می‌خوانند؛ [و] خشنودی او را می‌خواهند و چشمان‌ات از ایشان برای جستن زیور زندگی دنیوی برنگردد؛ و از کسی که دل او را از یاد خود غافل ساخته‌ایم، فرمان مبرا و در پی آرزوی خود روان گشته است؛ و کار و بارش افراط و تفریط است.» (۳)

هم‌چنین باید کارگزاران و دعوت‌گران اسلامی به این واقعیت آگاه باشند، که آن‌ها تنها برای خدا دارند زحمت می‌کشند؛ و تلاش می‌کنند؛ و این راه، راهی طولانی و پر از مشکلات است:

«برگرد بهشت، حصار و دیواری از مشکلات کشیده شده؛ اما دورادور جهنم، لذت‌های زودگذر و فریبده، خودنمایی می‌کنند».

کسانی که وزش آرام نسیم، گونه‌های نازک‌شان را آزار می‌دهد؛ و حریر نرم و نازک، انگشتان‌شان را زخمی می‌نماید، مرد این میدان و مسافر این مسیر نیستند! آنان که ترس از نبود لقمه‌یی نان در اعماق وجودشان، به سان سرطان ریشه دوانیده است، جرأت و توان حرکت در این راه را ندارند.

این راه، راهی است، که بیماران مزاجی و بردگان خواهش‌های حیوانی و انسان‌های کم تحمل و کم توان و کسانی که قدرت تحمل حتی یک کلمه را هم ندارند - تا چه برسد به سرزنش و توبیخ - و آن‌هایی که آن‌چنان به سخن خود اهمیت می‌دهند، که فراموش کرده‌اند، ناآگاه‌اند؛ و از در ناآگاهی درآمده‌اند؛ هم‌چنین کسانی که تسلیم شدن به «رأی جمع» و صرف نظر از نظر شخصی برای‌شان بسیار سنگین و تحمل‌ناپذیر است، شایستگی و توان پیمودن‌اش را ندارند.

این مسیر، مسیر پاکی و پاک‌دامنی و راه رحمت و برکت و جاده‌ی شکیبایی و پیوسته دسته‌جمعی و از دست و پا باز کردن زنجیرهای مادی و بلندپروازی و راه راست و اخلاص است. طبیعی است، که حرکت در چنین راهی، به جز مؤمنانی که کبوتر قلب‌شان، پیوسته در آسمان محبت محبوب در پرواز است، برای دیگران میسر نخواهد بود.

قرآن فرموده است:

«کسی که همه‌ی کارهای خود را به خدا بسپارد، خدا برای او بسنده است. خداوند فرمان خود را عملی خواهد کرد؛ و برای هر چیزی اندازه و حدودی قرار داده است.» (۱)

«هر کس پیمان شکنی کند، به زیان خود پیمان شکنی می‌کند؛ و کسی که به تعهدات خود با خدا پای بند بماند، خداوند، پاداش بس بزرگی را به او خواهد داد.» (۲)

***

گفتار سوم:

هدف‌ها و ویژگی‌ها و امکانات و ابزار حرکت جهانی اسلامی

۱. هدف‌ها؛

۲. ویژگی‌های بنیادین؛

۳. ویژگی‌های کاربردی و حرکتی؛

۴. ابزار و امکانات.

۱. هدف‌ها

هدف نهایی دعوت اسلامی، گذاشتن انسان و اجتماع در مسیر فرمان‌برداری خداوند برای برپایی جامعه‌ی اسلامی‌ست، که احکام و قانون‌هایش را از کتاب خدا و سنت پیامبر او ﷺ گرفته باشد.

حرکت اسلامی، گروهی سازمان یافته و جهانی‌ست؛ و دامنه آن، تا زمانی که همه‌ی دعوت‌گزاران و خدمت‌گزاران اسلام را در برگیرد، ادامه خواهد یافت. برای رسیدن به این هدف، بر دعوت و تبلیغ اسلامی یک‌رنگ و به دور از هرگونه دست‌کاری و سازگار با شرایط و خواسته‌های زمان، اعتماد و تکیه دارد. مردم را دعوت می‌کند، به آن پیوندند. آن‌ها را هماهنگ می‌سازد؛ و برای ایمان و اعتماد و تلاش همه‌جانبه آماده می‌نماید.

از لوازم این تلاش و فعالیت، مبارزه‌ی همه‌جانبه با پس‌مانده‌های اندیشه و فلسفه و ماهیت استعماری شرق و غرب است. آن هم تا زمانی که، امت اسلامی، شخصیت اصیل و مستقل خود را باز یابد.

از آغاز سازمان‌دهی حرکت اسلامی، پاک نمودن چهره‌ی اسلام را از غبار و تیرگی‌های بدعت و خرافات و عرضه‌ی آن با تصویری پاک و نورانی و سازگار باشکوه و بلندی آن، جزو برنامه‌های بنیادین خود گذاشته است.

حرکت جهانی اسلامی بر این باور است، که احکام و رهنمودهای اسلام، همه‌ی کارها و زمینه‌های گوناگون زندگی انسان را دربر می‌گیرد.

حرکت اسلامی، بر این اعتقاد است، که در طول تاریخ بشر، بنیان‌کاخ دین بر پایه‌ی «لا اله الا الله» و نفی فرمانروایی و فریادرسی از غیر خدا و پیروی از قانون و هدایت او، استوار بوده است. اعتقاد و رسالتی که باوری درونی و عبادتی از عبادت‌ها و مقرراتی‌ست، برای تنظیم واقعیت‌های زندگی انسان و اجتماع.

حرکت جهانی اسلام بر این باور است، که برای بیداری و به پا خاستن مسلمانان و

رهایی بشر و آزاد نمودن محرومان از چنگال سرکشان و ستمکاران، اسلام، تنها نیروی فقال و حقیقی خواهد بود. تا زمانی که، فتنه‌ها و جاهلیت از جامعه ریشه کن شود؛ و قانون خدا بر همه‌ی جوانب زندگی حاکم گردد.

درباره‌ی پذیرش نظام‌های سرمایه‌داری و... و سوسیالیسم، نظر حرکت اسلامی بر این است، که چنین باور و پذیرشی، کفر و انکار اسلام بزرگ و خدای پدیدآورنده‌ی آفریده‌هاست؛ و حرکتی کورکورانه است؛ و ریسکی توجیه‌ناپذیر؛ و جز به هرز رفتن توانایی‌ها و به هدر دادن زمان، چیز دیگری را در پی نخواهد داشت. قرآن در این باره فرموده است:

«هرکسی جز اسلام، دین دیگری را برگزیند، از او پذیرفته نمی‌شود؛ و او در آخرت، در جمع زیان‌کاران خواهد بود.»^(۱)

شهید حسن البنا رحمته الله، اهداف حرکت اسلامی را این‌گونه خلاصه کرده است:

«هدف‌ها و مسؤولیت‌های «حرکت جهانی اسلام» چنین‌اند: مبارزه با موج درهم‌کوبنده‌ی تمدن مادی و هدف نهادن دنیا و پیروی کورکورانه از کشش‌های کج‌رو که اساس و ماهیت و ارزش‌های مسلمانان را هدف قرار داده؛ و آنان را از رهبریت جامعه‌های بشری کنار زده؛ و از هدایت قرآن محروم نموده است؛ هم‌چنین جهان را از نور پرفروغ آموزه‌ها و رهنمودهای فراگیر اسلام بی‌بهره ساخته؛ و پیروزی‌اش را صدها سال به تأخیر انداخته است. و تا رخت بر بستن همه‌جانبه‌ی استعمار از سرزمین‌های اسلامی و رهایی ملت‌های مسلمان از بیماری سرطان مرگبار آن، این رویارویی ادامه خواهد داشت. به طور قطع، پس از دستیابی به آن اهداف هم، دست روی دست نخواهیم گذاشت؛ و به استعمار ستمگر در سرزمین خود، هجوم همه‌سویه خواهیم برد؛ و این ستیزه تا زمانی که، شعار توحید و نفی فرمانروایی و سلطه‌ی غیر خدایی در سرتاسر کره‌ی زمین برپا شود؛ و بشر به حق بودن مکتب اسلام اعتراف نماید؛ و درخت با برکت

اسلام سایه‌اش را بر تمامی جهان بگستراند، با قاطعیت هرچه تمام‌تر ادامه خواهد داشت. تنها، بدین‌گونه آرزوهای مسلمانان برآورده می‌گردد:

«تافته و آشوبی [در میان انسان‌ها] باقی نماند؛ و دین [خالص] از آن خدا گردد.»^(۱)
خداوند قرآن فرموده است:

«پیش و پس از [جنگ میان امپراتوری روم و شاهنشاهی ایران و پیروزی طرفی بر طرف دیگر] فرمان و تصمیم از آن خداست. و در آن روز [روز پیروزی روم بر فارس] مسلمانان از یاری خدا شاد می‌گردند؛ و خداوند هر کس را که بخواهد، پیروز می‌گرداند؛ و عزت و مهرورزی [واقعی] از آن اوست.»^(۲)

به طور خلاصه، این‌ها هدف‌های ما بود؛ اما در تفصیل بیش‌تر موضوع باید گفته شود، تحقق موارد زیر نیز از هدف‌های ماست:

۱-۱. مسایل داخلی نظام حکومتی، بسیار مهم و حساس است؛ و باید میان مسلمانان واقعیت بیابد. قرآن فرموده:

«و در میان آنان بر پایه‌ی هدایت فرستاده شده‌ی خدا حکم کن! و از خواسته‌های نادرست آنان پیروی مکن! و از آنان برحذر باش، که تو را درباره‌ی برخی فرمان‌های خدا به دودلی و اشتباه نیندازند.»^(۳)

۱-۲. نظام روابط بین‌المللی برای برپایی فرمان خداوند باشد:

«به همین سبب، شما را ملتی میانه قرار دادیم، تا گواهیانی بر مردم باشید؛ و پیامبر خدا هم بر شما گواه باشد.»^(۴)

۱-۳. نظام قضایی از این آیه قرآن سرچشمه گرفته باشد:

۲. روم: ۴-۵.

۱. بقره: ۱۹۳.

۴. بقره: ۱۴۳.

۳. مائده: ۴۹.

واما نه! به پروردگار تو سوگند! ایمان نمی آورند؛ مگر آن که، در حل اختلافات میان خود، تو را حکم و قاضی قرار دهند؛ و در پذیرش نتایج آن دلخور نشوند؛ و با رغبت آن را بپذیرند. (۱)

۴-۱. برنامه و سازماندهی دفاع نظامی، که با این آیه، جامه‌ی عمل بپوشاند:
و سبکبار و گرانبار، پیاده و سوار، زن و مرد، پیر و جوان، به سوی جهاد بروید. و با مال و جان در راه خدا جهاد کنید. (۲)

۵-۱. نظام اقتصادی مستقل و خودکفا باشد؛ و حکومت و مردم بتوانند هرچه به‌تر از دارایی‌ها سود ببرند؛ و این، بر پایه‌ی فرمان خدا باشد:
و اموال خود را که خدا آن را وسیله‌ی پایداری [و ادامه‌ی زندگی‌تان] نهاده، در اختیار نادانان [و کسانی که در زمینه‌ی اقتصادی تخصص و تجربه‌ی بی ندارند] نگذارید. (۳)

۶-۱. نظام فرهنگی و آموزشی بر دیونادانی و تاریکی بچیره شود؛ و شکوه نخستین آیه‌ی فرستاده شده‌ی قرآن را در عمل پیاده نماید:
و بخوان! به نام پروردگارت، که آفرید. (۴)

۷-۱. مقررات و برنامه‌ی برای اداره‌ی خانه و خانواده داشته باشد، تا زمینه‌ی پرورش فرزندان درست‌کار و پدر و مادر مسؤولیت‌پذیر فراهم شود.
قرآن فرموده است:

و ای کسانی که ایمان آورده‌اید! خود و خانواده‌تان را، از آتشی که سوخت آن مردم و سنگ هاست، حفظ کنید. (۵)

۲. توبه: ۴۱.

۱. نسا: ۶۵.

۴. علق: ۱.

۳. نسا: ۵.

۵. تحریم: ۶.

۸-۱. شیوهی کار و برنامه‌ی زندگی فردی تهیه شود، تا شناخت و انجام مسئولیت و رستگاری مورد نظر خداوند به دست آید:

«هرکس آن [نفس] را پاک گردانید، به طور قطع رستگار شد.»^(۱)

۹-۱. پدیداری حالت و روحیه‌ی ویژه در انسان و جامعه و حاکم بر مبنای این آیه: «آن چه خدا به تو داده، وسیله‌ی دست یابی [به نیک بختی] آخرت به! و سهم خود را از [نعمت‌های] دنیا نیز فراموش مکن! به همان گونه که خدا با تو نیکی کرده است، تو نیز نیکی کن! و در زمین تباهی مجوی، که خدا تباهکاران را دوست نمی‌دارد.»^(۲)

۱۰-۱. هدف ما در دعوت و تبلیغ، پرورش و فراهم آوردن مسلمان و خانواده‌ی اسلامی و ملت اسلام خواه و حکومت انجام‌دهنده‌ی شریعت اسلامی و نظامی ست، که همه‌ی سرزمین‌های اسلامی را رهبری نماید؛ و پراکندگی‌ها را به یک پارچگی بدل سازد؛ و سربلندی‌ها را دوباره زنده گرداند؛ و سرزمین‌های از دست‌رفته را به آن‌ها بازگرداند؛ و در پی آن، درفش جهاد و دعوت به سوی خدا را بر دوش گیرد؛ و تا رسیدن به نیک‌بختی بشریت با آموزه‌های اسلام، از پای ننشیند.»^(۳)

۲. ویژگی‌های بنیادین

مهم‌ترین ویژگی‌های حرکت جهانی اسلام چنین است:

۱-۲. حرکتی خدایی؛

بدین معنا که، جهان بینی و قانون و اخلاق و فرهنگ و اندیشه‌ها را از دین خدا و رسالت جاویدان پیامبرش برگرفته است. در واقع، دعوتی ست از سوی خدا و به سوی او؛ و به خدمت‌گزاران و دعوت‌گرا و وابستگی ندارد.

قرآن فرموده است:

و بگو: نماز و فرمان‌برداری و زندگی و مرگام از آن خداست، که پروردگار جهانیان است. (۱)
حرکت اسلامی - هم‌چون احزاب و گروه‌های موجود در این عصر - سازمانی حزبی نیست؛ و هم‌چنین، ابزاری در دست رهبران برای دستیابی، به هدف‌ها و آرزوهای شخصی - به‌سان بسیاری از سازمان‌های موجود - نیست. زیرا در دعوت اسلامی اصل بر این است، که بزرگ پیش از کوچک و رهبر پیش از مردم عادی، مجری و پیرو حدود و شرع خداوند باشد.

۲-۲. ذاتی و خودکفایی؛

برخلاف گروه‌ها و تشکیلات و هیأت‌های گوناگون، حرکت اسلامی، حرکتی ست، که ریشه در اعماق جامعه‌ی اسلامی دارد؛ و «وارادتی» و «الهام‌شده» از طرف شرق و غرب نیست. کار ما در دعوت اسلامی، فراخوانی مردم به التزام و پیروی از دین است؛ زیرا دین‌داری از آشکارترین ویژگی‌های امت اسلامی ست؛ و از هم جدایی ناپذیرند؛ و این در گذشته‌ی بس طولانی ریشه دارد. بی‌گمان، مسلمانان زمان‌های آینده، جز به آنچه مسلمانان صدر اسلام را اصلاح نموده است، اصلاح نخواهند شد.

۳-۲. انقلابی و پیشتاز بودن آن؛

در مفهوم عقیدتی و قانون گذاری و جهان بینی اش، از همه ی مکتب ها و مقررات ناتوان برآمده از اندیشه ی انسان، در حل مشکلات زندگی بشری، پیشروتر و تواناتر است. اما انقلابی بودن اسلام، این گونه نیست، که برخی بر پایه ی تهمت و کج اندیشی گمان می نمایند، اسلام انسان را در دریای تخیلات اخلاقی و... و آداب خوب غرق می نماید، بل که در رشد و بلندگی فهم و فرهنگ و اندیشه و اخلاق مردم نقش اساسی دارد؛ و انسان را در زمینه های گوناگون، علوم هدفدار و گشودن افق های نورانی جهان بر روی انسان، پیش می برد. آن هم نه تنها برای آن که نام اش در فهرست مکتب هایی که در جنبه های گوناگون علوم و فنون پیشتاز بوده اند، در صدر باشد، بل که به علوم و تکنولوژی برای شناخت هر چه بیش تر خدا و آشنایی با قدرت و عظمت او - وسایلی برای آسایش و نیک بختی انسان - توجه می کند.

لازمه ی پیشتازی و سازگار بودن اسلام با گذر زمان، بهره گیری از همه ی دست آوردهای علمی و فنی دانشمندان، در راه نیکی و به روزی بشر است. پیامبر گرامی اسلام فرموده:

«علم و دانش را از هر کس و هر کجا باشد، فراگیرید.»

«علم و دانش، گم شده یی ست، که مسلمانان در به در پی آن هستند. هر کجا پیدایش نمودند، از دیگران به آن شایسته ترند.»

۴-۲. دربرگیرنده و همه جانبه بودن؛

دربرگیرندگی و همه جانبگی اسلام، بدین معنا نیست، که به بخشی از زندگی انسان توجه دارد؛ و مسایل دیگر آن را به دست فراموش بسپارد. در واقع اسلامی بودن حرکت جهانی اسلامی، به معنای همگانی و فراگیر بودن آن است. زیرا:

۱-۴-۲. حرکت اسلامی مسلمانان را به بازگشت به اسلام و سرچشمه های پاک

قرآن و سنت رسول خدا دعوت می کند. دعوتی ست، اصلاحی و اصول گرا.

۲-۴-۲. در راه زنده کردن روش و نوع زندگی پیامبر خدا در برخورد با و اجتماع

تلاش می‌کند. دعوت اسلامی دعوتی است، تابع سنت پیامبر گرامی اسلام.
 ۲-۴-۳. چون پایه‌ی نیکی را رشد و پاکی شخصیت و درون انسان و پیوند درست‌اش با خدا می‌داند، دعوتی است «خدایی».
 ۲-۴-۴. چون به وضع مسلمانان در کل جهان، اهمیت می‌دهد؛ و در اندیشه‌ی آزادی‌شان از اسارت دشمنان دین و مزدوران داخلی است - حرکت اسلامی حرکتی است سیاسی.

۲-۵. درگیر نشدن با مسایل اختلافی؛

دعوت اسلامی بر این باور است، که چون اختلاف در مسایل فقهی و فرعی، امری اجتناب‌ناپذیر است، مسلمانان را به گرد آمدن و هماهنگی برحول محور اصول و ارزش‌های بنیادین اسلام فرا می‌خواند.

امام شهید علیه السلام درباره‌ی این موضوع به صورت کوتاه گفته است:
 «هرچند، سیاست سرچشمه گرفته از اصول اسلام، جزو اصول اندیشه‌ی ماست، ما حزبی سیاسی نیستیم.

اگر چه اهتمام به کارهای نیک و یاری مستمندان و اصلاح روابط میان مسلمانان، جزو برنامه‌های مهم ماست، ما «جمعیتی نیکوکار» نیستیم.
 ما ورزش و پرورش بدن و روان را از ابزار مهم کار خود می‌دانیم؛ اما واقعیت نشان می‌دهد، که ما گروهی ورزشی و ورزشکار نیستیم.

ما هیچ یک از این جمعیت‌ها و گروه‌ها نیستیم؛ زیرا اهداف مقطعی و محدود و علاقه‌مندی به تشکیل سازمان و هیأتی ویژه برای تأمین اهداف شخصی و گروهی و دست یافتن به مقام و عنوان، زمینه‌ی پیدایش بیش‌تر آن‌ها را فراهم نموده است.

حال پرسش این است: ما چه هدف‌هایی را پی می‌گیریم؟ ما اندیشه و باور داریم؛ و بر پایه‌ی برنامه‌ی هماهنگ هستیم، که زمان و مکان و رنگ و نژاد و قبیله و عوامل جغرافیایی، به هیچ وجه نمی‌تواند آن‌ها را محدود و مقید نماید؛ و تا زمانی که، عمر دنیا و پدیده‌هایش پایان نیافته، هیچ عاملی نمی‌تواند جلوی پیشرفت و حرکت آن را

بگیرد؛ چون دین، برنامه‌ی خدایی است؛ از سنت پیامبر خدا برگرفته شده است. ای همه‌ی انسان‌ها! خوب گوش فرا دهید! ما ابلاغ می‌نماییم؛ و در ابلاغ خود بر کسی منت نمی‌گذاریم، که ما پیروان پیامبر گرامی خدا ﷺ و بر دوش گیرندگان درفش رسالت و بالابرنندگان و گسترش‌دهندگان دعوت و پیام او و پاسداران قرآن و مایه‌ی جلب خیر و دفع شرّ - هم‌چون مسلمانان صدر اسلام - برای کل بشر هستیم. و طولی نخواهد کشید، که خبرش را خواهید شنید.»^(۱)

۳. ویژگی‌های کاربردی و حرکتی؛

۳-۱. چیره‌نشدن حاکمان و سیاستمداران؛

هر چند حاکمان و سیاست‌مدارانی میان نیروهای حرکت جهانی اسلامی هستند، هیچ‌گاه این حرکت نفوذ و چیرگی حاکمان و سیاست‌پیشگان را بر کار و تصمیمات خود نخواهند پذیرفت. این ویژگی - در واقع - نمی‌گذارد حرکت اسلامی به خدمت دیگران درآید؛ و در بازی‌های سیاسی، وسیله شود؛ بدین ترتیب، آن را به صفات راستی و اخلاص و تنها برای خدا بودن، آراسته خواهد نمود.

۳-۲. مرحله‌بندی و برداشتن گام‌های آرام و حساب شده؛

حرکت و دعوت اسلامی، به سخت و طولانی بودن مسیر و گستردگی و عظمت هدف‌های خود، به‌خوبی آگاهی دارد. مرحله‌بندی کارها و هدف‌ها و گام‌ها را حساب شده برداشتن، جماعت را در دست‌یابی به آرزوها و هدف‌ها بیمه خواهد نمود. شهید حسن البنا رحمه‌الله، دعوت اسلامی را به سه مرحله تقسیم کرده است: آگاهی دادن؛ سازمان‌دهی؛ عمل و اجرا. وی در رساله‌ی «التعالیم»، این مراحل را چنین توضیح داده است:

مرحله‌ی نخست: آگاهی دادن؛

در این مرحله بایست اسلام را با بهره‌گیری از ابزاری، هم‌چون: وعظ و ارشاد و کتاب و نشریات و... و نوار و سازماندهی برنامه‌های گوناگون فرهنگی و هنری و... و اقتصادی - در میان مردم گسترش داد.

مرحله‌ی دوم: سازماندهی؛

برای بردوش کشیدن بار مسئولیت، در زمینه‌های گوناگون دعوت اسلامی، بایست

نیروهای شایسته و توانا را برگزید؛ و آن‌ها را با هم هماهنگ نمود.

روش کار و ویژگی‌های این مرحله چنین است:

در زمینه‌ی مسایل معنوی، به کلی - عارفانه و دربارہ‌ی مسایل عملی و آمادگی‌های بدنی، به کلی، نظامی‌ست.

تنها کسانی به این مرحله از دعوت اسلامی، گام خواهند نهاد، که برای تحمل و اجرای مسؤولیت‌های جهادی درازمدت و پراز مشکلات، آمادگی و استعداد کامل را داشته باشند. و نخستین نشانه‌ی آن، آمادگی و «التزام» همه‌جانبه است.

مرحله‌ی سوم: عمل و اجرا؛

دعوت اسلامی در این مرحله، عمل و تلاشی‌ست دامنہ‌دار و خستگی‌ناپذیر برای دستیابی به هدف‌های مورد نظر و آزمایش و امتحانی‌ست، که جز راست‌گویان، دیگران را توفیق ادامه‌ی مسیر، رفیق نخواهد بود. در این مرحله، هیچ پدیده‌یی به اندازه‌ی التزام و تسلیم همه‌جانبه، پیروزی را تضمین نمی‌نماید.

۳-۳. کار و تلاش را بر ادعا و تبلیغات برتری دادن؛

حرکت جهانی اسلامی بر پایه‌ی برخی کارها، بر این باور است، که کار را بر حرف و ادعا باید ترجیح داد؛ مانند:

۳-۳-۱. رهنمودهای اسلام، به ویژه در این زمینه و به منظور جلوگیری از لکه‌دار شدن کردارها و مسؤولیت‌ها با ریا و ظاهرسازی و سخنان فریبنده، چیزی که در واقع برای کارها، ارزشی نمی‌گذارد؛ و فساد و تباهی را در پی می‌آورد.

۳-۳-۲. نفرتی که طبیعت اسلام از اعتماد به ادعاهای توخالی و تحریک احساسات مردم با سخنان آتشین دارد، که انجام مسؤولیت و عملی را در پی نداشته باشد.

۳-۳-۳. جلوگیری از به هدر رفتن تلاش‌ها و استعدادها و زمان، در مسایل کم اهمیت و بی‌حاصل.

۳-۳-۴. دوری از سخنان پراکنده و اطلاعاتیه‌های بی‌مورد، آسایش و سلامت دعوت اسلامی و دعوتگران را حفظ خواهد کرد.
پیامبر بزرگوار اسلام فرموده است:
و برای رسیدن به هدف‌های خوش، از پنهان کردن و رازنگه‌داری بهره‌گیری ننمایید. (۱)

۳-۴. سیاست نفس عمیق؛

حجم گسترده‌ی مسئولیت‌ها و سنگینی تکالیف دعوتگران در میدان «عمل اسلامی»، بر این واقعیت تأکید دارد، که راه بسیار طولانی و کار همراه با سختی و تلاش تلخ و طاقت‌فرسایی در پیش است؛ و بسیار ضرورت دارد، که رهروان بر این راه، برای رویارویی با همه‌ی مشکلات و دشواری‌ها و برای هرگونه از خودگذشتگی و فداکاری، خود را آماده سازند. قرآن فرموده است:

والم. آیا مردم گمان برده‌اند، همین که بگویند: ایمان آوردیم، به حال خود رها می‌شوند؛ و ایشان آزمایش نمی‌شوند؟! به یقین ما گذشته‌گان را آزمودیم؛ خداوند می‌داند چه کسانی راست می‌گویند؛ و چه کسانی دروغ می‌گویند. (۲)

باید گرویدگان به حرکت جهانی اسلامی از سیاست نفس عمیق بهره ببرند، تا دعوت به سوی بندگی خدا، از روی بینش و آگاهی و در پی کسب خوشنودی خدا، باشد؛ و در مسیر راه به بی‌راهه نروند؛ و پیش از رسیدن میوه‌ی آن را از درخت نکنند. به همه‌ی این‌ها زمانی توجه می‌شود، که بدانیم پایه‌گذاری نظام اسلامی، خود وسیله‌ی برای دستیابی به هدف بزرگ‌تر و با ارزش‌تر است. اگر آنان به این پیروزی دست یافتند، خدا را سپاس‌گزاری نمایند؛ و چنانچه، به آن موفق نگردیدند، نباید دچار ناامیدی و دل‌سردی و ترس بشوند این‌گونه مسئولیت امانت‌داری از دین و دعوت

۱. به رساله‌ی «المؤتمر الخامس» امام شهید، مراجعه شود.

۲. عنکبوت: ۳-۱.

اسلامی را انجام داده‌اند. قرآن فرموده است:

«پیروزی تنها از سوی خدا ممکن خواهد بود.»^(۱)

«تا او نخواهد و اراده ننماید، شما کاری از پیش نخواهید برد.»^(۲)

شاید این پرسش برای کسی پیش آید: چه عواملی باعث می‌شود، تا احزاب مزدور و بی‌محتوا، در بسیاری از سرزمین‌ها و در مدتی کوتاه و بسیار ساده، زمام حکومت و قدرت را در دست بگیرند.

برای پاسخ بایست گفت: مسأله به تفاوت راه و هدف‌های میان حرکت جهانی اسلامی و مکاتب و احزاب غیر خدایی برمی‌گردد.

حرکت اسلامی، تنها از راه ویژه خود و به شیوه‌ی پاک از هر آلاش، رسیدن به حکومت را پسندیده می‌داند. چنان‌چه، به نوکری و مزدوری این و آن قدرت و دولت استعمارگر، تن بدهد، هم‌چون دیگران به سادگی به حکومت خواهد رسید.
قرآن فرموده است:

«به همین سبب، تو دین را تبلیغ و مردم را به پیروی از آن دعوت کن! و در این راه پایداری داشته باش! به همان شیوه‌ی که به تو گفته شده؛ و از خواسته‌های ناروای آن‌ها پیروی مکن!»^(۳)

۵-۳. آشکار بودن «دعوت» و پنهان ماندن «تنظیم»؛

دعوتگران به اسلام و مبلغان دینی نمی‌توانند در زیرزمین‌ها و جاهای پنهانی و خانه‌های تیمی، اسلام را تبلیغ نمایند؛ و از ترس این‌که، اذیت و آزار ببینند، خود را پنهان نمایند. برای این کار هم فلسفه‌بافی کنند؛ و به توجیه پردازند، که حکمت و مصلحت، چنین ایجاب می‌کند(!)

بایست بانگ اسلام و حرف حق را آشکارا گفت: زبانی که از بیان حق خودداری

می‌کند، زیان شیطان لال و گنگی بیش نیست.

پیامبر گرامی فرموده است:

«هر یک از شما ناروایی را که دید، از آن جلوگیری نماید. اگر توان آن را نداشت، او را اندرز گوید. اگر چنین چیزی هم میسر نبود، در دل از آن کار ناخوشنود باشد. پایین‌ترین درجه‌ی ایمان، این خواهد بود.»

دعوت‌گر و خدمت‌گزار اسلام، در محدوده‌ی مسئولیت و محیط اجتماعی‌اش با بیان و گفتار یا مقاله و نوشتار، باید زبان‌گویا و رسای حق باشد؛ البته بر پایه‌ی سخن و عمل به‌جا و به‌موقع (حکمت) و اندرزهای شیرین و دلچسب.

هم‌چنین، آشکار بودن تبلیغ اسلامی، نباید به افشای همه‌ی برنامه‌ریزی‌ها و کارهای هماهنگ شده‌ی گروه و دعوت اسلامی منجر شود.

چنین کاری، نه تنها - به کلی - با مصالح حرکت جهانی اسلامی ناسازگار است، بل که از ناآگاهی نسبت به روح و طبیعت اسلام نشان دارد؛ و نتیجه‌ی آن، در معرض خطر نابودی و ضربه خوردن و آزار و خیانت به انسان‌ها و گروه از سوی دشمنان دین خواهد بود.

اصل و قاعده‌ی ارزشمندی که باید در این باره رعایت بشود، این است:

«دعوت و تبلیغ، آشکار و تشکل و تنظیم، سرّی است.»

آن هم هم‌گام با فرموده پیامبر خدا ﷺ:

«برای دست‌یابی به اهداف خود، از امانت و رازنگه‌داری بهره ببرید!»
هم‌چنین فرمود:

«اساس جنگ و رویارویی با دشمن بر فریب دادن و غافل‌گیری اوست.»

۳-۶. گوشه‌نشینی و حضور جسمی؛

استاد شهید سید قطب، در بعضی کتاب‌هایش مسلمانان، به‌ویژه دعوت‌گران را به گونه‌ی گوشه‌نشینی در بینش و اندیشه دعوت کرده است. سخنان او مایه‌ی بحث‌های زیادی شده. ایشان گفته است:

و ما به پیش قراولانی نیازمندیم، که با اراده‌ی آهین، در این راه گام نهند؛ و در دریای پرتلاطم و جاهلیت - که سایه‌ی شوم‌اش را بر همه جا گسترانده است - پیش بروند؛ و همراه با پیش‌روی خود، نوعی گوشه‌گیری را از یک سو، و گونه‌ی پیوند را از سوی دیگر با جاهلیت موجود در اطراف خود رعایت کنند.

گوشه‌گیری و کناره‌گیری مورد نظر شهید اسلام، سید قطب رحمته‌الله، چنین است: فاصله گرفتن از جاهلیت به سبب آلوده‌نشدن اندیشه و شعور و حفظ شخصیت ایمانی در کیرودار پیش‌روی و برای آشکارسازی پوچی ارزش‌های جاهلی و مبارزه با باطل و تلاش برای نابودی آن بی‌ملاحظه‌ی سرزنش دیگران.

منظور از فاصله گرفتن - در این جا - جداگشتن و مشخص شدن جمع اهل ایمان از گروه کافران است. جدا شدن، از نظر اندیشه و جهان‌بینی و اخلاق و نوع زندگی و باورها و نوع فهم و نگرش. این همان چیزی است، که اسلام، اهل ایمان را به آن دعوت می‌نماید؛ و پیامبر گرامی صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم در بسیاری از سخنان‌اش این گونه بیان فرموده است:

«در میان مردم، هم‌چون خال در بدن باشید.»

هم‌چنین فرموده:

«بی‌اراده و پیرو دیگران نباشید، که مردم هرچه - از خوب و بد - دوست داشتند، انجام دهید. بکوشید قوی و با شخصیت باشید. اگر مردم خوبی کردند، تأیید نمایید؛ و انجام دهید. چنان‌چه، مرتکب ناروا و بدی گردیدند، از بدی و خلاف آن‌ها دوری کنید؛ و فاصله بگیرید.»

در عمل اسلامی و دعوت، جایی برای کناره‌گیری و تک‌روی وجود ندارد؛ و گرنه، کار به تعطیلی حرکت و دعوت اسلامی کشیده خواهد شد.

دعوت‌نگران و خدمت‌گزاران اسلام در مسیر کار خود با سه گونه انسان سروکار دارند، که برخورد و موضع‌گیری با آن‌ها یک‌سان نیست.

گروه نخست، جمعی مسلمان و ملتزم به مسؤولیت‌های فردی‌اند؛ اما دریاری تکالیف دعوت به اسلام و مشارکت در حرکت بیدارسازی امت اسلامی، احساس مسؤولیت نمی‌کنند.

گروهی دیگر، مسلمانانند؛ و به مسلمان بودن خود هم افتخار می‌کنند؛ اما آگاهی و التزامی پسندیده و دل‌خواهی به دستورات دین ندارند. امروزه بیش‌تر مسلمانان این گونه‌اند، که به هیچ‌وجه نباید آن‌ها را در ردیف کافران به شمار بیاوریم.

برخی دیگر، با خدا و پیامبر او و اسلام و اهل ایمان سردشمنی و ناسازگاری دارند. آن‌ها گاهی فردی و گاهی منظم و حزبی عمل می‌کنند. گاهی هم در موقعیت حاکم و رهبریه دشمنی با اسلام و مسلمانان می‌پردازند.

موضع‌گیری دعوت‌گران با این سه دسته مردم به میزان دوری و نزدیکی و علاقه و بی‌توجهی و پیوند و دوستی یا ستیزه و دشمنی‌شان بستگی دارد.

با برخی بایست از در احساس مسئولیت و توجیه وارد شد. برای برخی دیگر، باید افق‌های علم و دانش و معرفت را به‌رویشان بکشاییم؛ و با گروهی دیگر، تنها با زبان زور و اسلحه بایست سخن گفت. می‌گویند:

«اگر برای درمان بیماری، دارو کارساز نشد، نوبت به جاقوی تیز جراحی هم می‌رسد.»
پس باید گرویدگان به دعوت اسلامی و خدمت‌گزاران در دین، با مردم و اجتماع در پیوند همیشگی باشند؛ زیرا زمینه و میدان عمل اسلامی و مبارزه، اجتماع است؛ اما پیوندی حساب‌شده و جداگانه؛ در حد تأثیرگذاری نه تأثیرپذیری؛ و پاک‌سازی، نه آلوده شدن.
پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله فرموده است:

«مقاومت یک‌ساعت شما در میدانی از میدان‌های جهاد، بر عبادت شصت سالان برتری دارد.»

۷-۳. هدف وسیله را توجیه نمی‌کند:

اوج فساد و انحراف مکتب‌ها و حزب‌های غیراسلامی، مصلحت‌اندیشی افستار گمیخته‌ی آن‌هاست؛ آن‌گونه که، در بیش‌تر وقت‌ها از محدوده‌ی مبانی فکری و تئوری‌هایی که همیشه خود را مبلغ و منادی آن دانسته‌اند، فراتر می‌روند.

کم نیستند مکتب‌های فکری که پس از دستیابی به حکومت و مشارکت در پارلمان و نخستین تجربه‌ی عملی و برخورد با واقعیات، از دایره‌ی اندیشه و عقاید

خودپا را فراتر گذاشته‌اند؛ و از آن فاصله گرفته‌اند.

از تصرفات و موضع‌گیری‌های رهبران عقیدتی و سیاسی مکتب‌ها و حزب‌های غیرخدایی، این واقعیت روشن می‌شود، که آن‌ها، خود و پیروان‌شان را آن اندازه که اندیشه و اصول خویش را وسیله و ابزاری در میدان رقابت‌های سیاسی و فکری می‌سازند، پای‌بند آن‌ها نیستند؛ و در اندیشه‌ی حفظ آن‌ها از هجوم انحراف‌ها و چندچهرگی و ظاهر فریبی برنیامده‌اند.

بسیار طبیعی و ساده است، که مصلحت مردم به مصلحت حزب تبدیل شود؛ و مصلحت حزب در پیشگاه رهبر آن قربانی شود؛ و مسایل بنیادین مردم، به صورت اوراق بهادار و سودآوری در بازار بورس و سرمایه‌گذاری و معاملات پایاپای درآید. خیلی ساده است، که دشمنان دیروزی، دوستان صمیمی امروز و دوستان گذشته، دشمنان سرسخت کنونی شوند. این وضع تا جایی که اصول و اندیشه‌هایشان هم چون نام‌های غیرواقعی و شعارهای پوچ و فریبنده در آینده، ادامه خواهد یافت.

آنچه گفته شد، گوشه‌یی از واقعیات موجود در درون حزب‌ها و اندیشه‌های غیرخدایی بود. و راز به قدرت رسیدن سریع و گسترش دامنه‌دارشان را بر ملا می‌سازد. آن‌ها خویشان را در عمل، پای‌بند هیچ‌گونه عقیده و اخلاقی - به معنای درست آن - نمی‌دانند؛ و موضع‌گیری‌های روشن و استوار هم ندارند. چیزی را که از آن بیش‌تر بهره می‌گیرند، برنامه‌ریزی‌های متعدد و - اغلب - متضادی است برای استفاده از هر نوع فرصت پیش‌آمده و در اختیار گرفتن آن برای عرضه در بازار تجارت سیاسی. تفاوت هم نمی‌کند، که مسأله‌ی مورد معامله چه باشد؛ و چه بهایی در برابر آن پرداخت شود. در بیش‌تر موارد، اصل قضیه و حتی مردم را با بهای بسیار اندک به فروش می‌رسانند. اما در میدان عمل اسلامی، به آن چه توجه می‌شود؛ و روی می‌دهد؛ یا حرکت برای آن مورد نظر است، با جریانات و برنامه‌های حزب‌های غیر دینی - به کلی - متفاوت است. حرکت جهانی اسلامی میان وسیله و هدف با جهان‌بینی و اخلاق و شریعت، تفاوتی نمی‌گذارد. دعوت‌گران و خدمت‌گزاران اسلام نیز در پی دستیابی به

خواسته‌های شخصی، نیستند؛ و در محدوده‌ی گمان‌ها و اخلاق و تعهدات دینی، عمل می‌نمایند؛ و به هیچ‌وجه اجازه‌ی بیرون رفتن از آن‌ها یا دست‌کاری‌شان را ندارند.

۱-۷-۳. برای رسیدن به اهداف راستین و حق طلبانه‌ی دین، بهره‌گیری از «باطل» مشروع نیست؛ هر چند پیش‌تر از شعار و واژه‌ی نباشد.
قرآن فرموده:

وَبْكَو: حَق [آن چیزی است که] از سوی پروردگارتان است؛ پس هر کس می‌خواهد بپذیرد؛ و هر کس می‌خواهد انکار نماید. (۱)

۲-۷-۳. حق و راستی، مجموعه‌ی بی‌ست جذابی‌ناپذیر. کوتاه آمدن درباره‌ی بخشی از حق، به حساب کل آن تمام می‌شود؛ زیرا اگر حقی در کار نباشد، باطل جایگزین آن می‌شود. چنان‌چه، هدایت رخت بریندد، گمراهی جا خوش خواهد کرد.
طایفه‌ی قریش، سخاوتمندانه‌ترین پیشنهادها را به پیامبر خدا عرضه می‌کردند؛ در برابر از ایشان انتظار داشتند، تا از پاره‌ی عقاید و ارزش‌های خود کوتاه بیاید؛ اما پیامبر ﷺ این توجیه‌ی خدایی را بیان می‌فرمود:

وَبْكَو: ای کافران! آن چه شما می‌پرستید، من نمی‌پرستم؛ و شما نیز نمی‌پرستید آن چه را که من می‌پرستم. نه من به گونه‌ی شما پرستش را انجام می‌دهم؛ نه شما به گونه‌ی من پرستش را انجام می‌دهید. دین شما از آن خودتان و دین من از آن خودم. (۲)

۳-۷-۳. با قدرت هر چه تمام‌تر و فدای همه چیز، و بی‌هیچ‌گونه معامله و ترس و طمعی، در راه حق بایست تلاش و فداکاری نمود.
پس از آن‌که برای جادوگران دربار فرعون، حق روشن شد، هیچ‌گونه توجهی به

تهدیدات نمودند؛ و با ایمان خود، هرگونه ملاحظه کاری را کنار گذاشتند؛ و خطاب به فرعون گفتند:

«هرکاری که از دستات بر می آید، دریغ مکن! تنها در این دنیا می توانی فرمان بدهی، تا گناهان مان و آن چه درباره ی جادوگری تاچارمان می نمودی، ببخاشد. خدا بهتر و پایدارتر است.» (۱)
روزی که، فرمانروایی و مقام و ثروت برای نرمش نشان دادن درباره ی دعوت پیامبر خدا پیشنهاد شد، با حرارت تمام، چنین فرمود:

«سوگند به خدا! اگر خورشید را در دست راست و ماه را در دست چپم بگذارید، به سبب آن که، مسؤولیت ام را انجام ندهم، کوتاه نخواهم آمد؛ تا وقتی که، خداوند آن را بر همه ی جهان حاکم گرداند، یا این که در پای آن قربانی شوم.»

۴-۷-۳. باید پیروان حق، بسیار هشیار باشند؛ و با چشم باز مسایل را بنگرند؛ و راه خدا را در پیش بگیرند؛ و پای بند هدایت خداوند باشند. مسایل مقطعی و موضع گیری های روزمره از مسیر به کج راهه نیندازدشان یا خدای نخواسته راه حل های ناسازگار با تصورات و اخلاقشان، به آنان تحمیل نشود.
قرآن فرموده است:

«و در میان آنان، بنابر چیزی حکم کن، که خدا فرو فرستاده است؛ و از امیال و آرزوهای آنان پیروی مکن! و از آنان بر حذر باش، که تو را از برخی چیزهایی که خدا بر تو فرو فرستاده است، منحرف نکنند. پس اگر پشت کردند، بدان که خدا می خواهد به سبب پاره یی گناهان شان، ایشان را دچار بلا و مصیبت سازد. بی گمان بسیاری از مردم از مسیر خدا منحرف اند.» (۲)
در سیره ی پیامبر خدا ﷺ آمده است:

برای حضور در غزه ی تبوک سه تن از صحابه ی پیامبر خدا ﷺ به جا مانده؛ و شرکت نکرده بودند. یکی از آنان، کعب بن مالک بود. پادشاه «غسان» به قصد فریبش،

پنهانی برای او نامه‌یی فرستاد؛ و در آن نوشت:

«شنیدم دوستات - پیامبر اسلام - با تویی وفایی نموده است. - رسول خدا ﷺ مسلمانان را از سخن گفتن با آن سه نفر منع کرده بود - خداوند نمی‌خواهد تو در سرزمینی باشی، که توهین و سرزنش شوی. من از تو می‌خواهم که به ما بپیوندی.»
وقتی کعب بن مالک نامه‌ی او را خواند، گفت:

«این هم مصیبتی افزون بر مصیبت‌های دیگریست، که به سبب تخلف و عدم حضورم در جنگ دام‌نگیرم شده است. مشرکی دریاری من به طمع می‌افتد.» سپس به سوی تنور رفت؛ و کاغذ را در آن انداخت.

۵-۷-۳. در پایان باید این مطلب به درستی فهمیده شود، که «حق» آن چیزیست، که شرع آن را تأیید کند؛ هر چند با کشش‌ها و نظرات و برداشت‌های کل مردم هماهنگ نباشد. اسلام، پیروی از مردم و خرسند نگاه‌داشتن آن‌ها را به شرطی می‌پذیرد، که با شریعت و دستورات دین هیچ‌گونه مخالفتی نداشته باشد؛ زیرا چنان‌روشی در بینش اسلام، نفاق و خروج از حدود خداوند به شمار می‌آید:
«کسی که خرسندی خلق را به بهای قهر خداوند خریداری کند، به جز خواری و سرشکستگی نصیبی نخواهد داشت؛ و هر کس خوشنودی خدا را به بهای قهر مردم به دست آورد، به جز عزت و سربلندی بهره‌یی نخواهد برد.»

پیامبر گرامی خداوند چه زیبا فرمود:

«بی شخصیت و بی‌اراده نباشید، که هر چه مردم انجام دادند، شما هم پیروی کنید. اگر خوبی کردند، شما هم انجام دهید؛ و چنان چه مرتکب بدی گردیدند، شما هم پیروشان شوید، بل که باید متین و با اراده باشید. اگر مردم نیکی انجام دادند، شما هم انجام دهید؛ و اگر مرتکب بدی شدند، از آن دوری کنید.»

۴. ابزار و امکانات؛

شهید حسن البنا، درباره‌ی ابزار و امکانات حرکت اسلامی گفته است: «ابزاری که گذشتگان ما داشتند، ما هم همان‌ها را داریم. سلاحی که رهبر و اسوه‌ی اهل ایمان، حضرت محمد ﷺ و یاران‌اش با آن جهان را فتح نمودند - هر چند تعدادشان اندک و امکاناتشان ناچیز بود - چراغی ست، که آن را ما بار دیگر در دست گرفته‌ایم، تا جهان را از نور هدایت آن بهره‌مند نماییم.

۱-۴. آنان ایمانی عمیق و استوار و مقدس و ماندنی به خدا و یاری و تأیید او داشتند: «اگر خدا یاری‌تان دهد، کسی بر شما پیروز نخواهد شد.»^(۱)

۲-۴. به برتری و توانایی برنامه‌ی دین، ایمان استوار داشتند: «نور و کتاب روشنگری، از سوی خدا برای‌تان آمده است. خداوند با آن، کسانی را که در پی پیروی از راه‌های آسایش آفرین و پسندیده‌ی اوست، راهنمایی می‌نماید.»^(۲)

۳-۴. به مسؤولیت‌ها و ارزش «برادری» احترام می‌نهادند: «تنها مؤمنان، برادران یکدیگرند.»^(۳)

۴-۴. به دادگاه آخرت و پاداش‌های بزرگ و با ارزش و فراوان، باور و یقین داشتند: «هیچ تشنگی و خستگی و گرسنگی در راه خدا به آنان نمی‌رسد؛ و گاهی به جلو بر نمی‌دارند، که موجب خشم کافران شود؛ و به دشمنان دستبرد نمی‌زنند؛ مگر این که به واسطه‌ی آن، کار نیکویی برای آنان نوشته می‌شود. بی‌گمان خداوند پاداش نیکوکاران را هدر نمی‌دهد.»^(۴)

۴-۵. به خود اعتماد به نفس کامل داشتند؛ زیرا آن‌ها برای رهایی بشر از سایه سیاه جاهلیت در همه‌ی ابعادش، در برنامه‌ریزی و تقدیر خداوند برگزیده شدند؛ و آن بزرگواری نصیب‌شان گردید؛ و برترین بندگان خدا در تاریخ بشریت بودند.

ندای نداگر «ایمان» را شنیدند و ایمان آوردند. ما هم امیدواریم، که خداوند آن را نصیب ما هم بگرداند؛ و در دل‌هایمان آراسته‌اش نعاید؛ هم چنان‌که، از پیش برای آن‌ها دوست‌اش داشت؛ و در قلب‌هایشان آراسته‌اش نمود. نخستین اسلحه‌ی ما - در واقع - اسلحه‌ی «ایمان» است.

یکی دیگر از ابزارهای ما «جهاد» است.

پاک‌ترین و عمیق‌ترین آگاهی را داشتند، به این‌که، به جز با جهاد و فداکاری و - بخشیدن جان و مال، دعوت و رسالت‌شان به پیروزی نخواهد رسید. در نتیجه، جان و مال خود را در راه خدا به کار گرفتند؛ و شایسته‌ترین تلاش‌ها را انجام دادند؛ و سرورش بیدارگر فرشته‌ی غیب را با گوش جان شنیدند:

«بگو: اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و خویشان‌تان و ثروتی را که فراچنگ‌اش آورده‌اید؛ و تجارتی که از بی‌رونقی‌اش می‌ترسید؛ و خانه‌هایی که مورد علاقه‌ی شماست، در نظر‌تان، از خدا و فرستاده‌اش و جهاد در راه او محبوباً باشد، در انتظار باشید، تا فرمان خدا فرا رسد؛ و او ملتی را که از راه منحرف شده باشند، راهنمایی نمی‌کند.»^(۱)

به هشدار هشداردهنده گوش فرا دادند؛ و با خرسندی تمام و آرامش درون و دلگرمی به پیمانی که با خدا بسته بودند، از همه چیز خود صرف‌نظر کردند. عاشقانه شاهد مرگ را در آغوش کشیدند؛ و گفتند:

«دوان دوان به سوی خدا می‌رویم؛ و بی‌نیاز از توشه‌ایم.» دارایی خود را تقدیم راه خدا نمودند؛ و گفتند:

«تنها خدا و فرستاده‌اش را، برای خانواده‌ام باقی گذاشته‌ام.»

و به هنگامی که لبه‌ی تیز شمشیر برگردن‌شان بود، گفتند:
گر کشته شوم در محراب مسلمانی

چه باک، گر باشد تفنگی یا ریمانی
آنان این گونه بودند: مجاهدانی راستین و فداکارانی بزرگوار و بخشنده‌گانی ایثارگر.
ما هم به یاری خدا، در تلاش‌ایم، که آن گونه باشیم.

***

گفتار چهارم:

ضرورت آشنایی با روش‌های گوناگون «عمل اسلامی»

۱. زمینه‌ی روحی و معنوی؛
۲. زمینه‌ی فرهنگی؛
۳. زمینه‌ی نیکوکاری؛
۴. زمینه‌ی سیاسی؛
۵. بالندگی و تکامل طلبی «حرکت اسلامی».

ضرورت ۴: نایی با روش‌های گوناگون «عمل اسلامی»

چرا «حرکت اسلامی»؟

ارتباط و گرویدن به حرکت جهانی اسلام، باید بر اساس شناخت و آگاهی باشد؛ و به این پرسش بتوان پاسخ روشن داد، که چرا مسلمان خواسته با این حرکت هماهنگ شود؛ و با دیگر مکتب‌ها و اندیشه‌ها همراه نگردیده است؟ آیا گزینشی تصادفی بوده؟ - که در میزان شریعت اسلام، پسندیده نیست - یا بر پایه‌ی بررسی و آگاهی و آزمون رخ داده است؟ از نکته‌های ارزشمند و تأمل‌پذیر، آگاهی از روش‌های گوناگونی است، که جمعیت‌های دیگر با آن روش‌ها به اسلام خدمت می‌کنند، تا در نتیجه، همراهی با حرکت جهانی اسلامی آگاهانه و اندیشه‌مندانه باشد؛ نه این که تصادفی و بی‌پایه.

شناخت کافی از روش عمل جمعیت‌های گوناگون اسلامی، بسیار ضروری است؛ آن هم به اندازه‌ی که، مسلمان هماهنگ با «حرکت اسلامی»، به خوبی دریابد، آیا این گروه‌ها نماینده‌ی خط اسلامی اصیل هستند؟ و به روش پیامبر خدا ﷺ به صورت همه‌جانبه پای‌بنداند؟ البته میزان پای‌بندی و محدوده‌ی برنامه‌ی هر گروه در ارتباط با کل اسلام، با دیگر گروه‌ها تفاوت‌های بسیاری دارد.

با نگاهی هر چند گذرا به سرزمین‌های اسلامی، به دیدگاه‌های بسیار و هیأت‌های گوناگونی برمی‌خوریم.

۱. زمینه‌ی روحی و معنوی:

هستند جمعیت‌هایی که محور و برنامه کار آن‌ها، مسایل روحی است؛ بدین معنا که، نسبت به بسیاری زمینه‌ها و مسؤولیت‌های فکری و سیاسی و جهادی و هماهنگی و سازمانی و برنامه‌ریزی - به کلی - بی‌اعتنا هستند؛ و تنها، به پرورش معنوی خود سرگرم می‌پردازند؛ به گونه‌ی که، این نگرش، آن‌ها را با واقعیت‌های زندگی بیگانه و نسبت کلیه‌ی رخ‌دادها و جریان‌ات موجود در محیط اجتماعی خود، ناآگاه‌شان کرده است. در

نتیجه از درک و شناخت شرایط زندگی خود، نه این که ناتوان مانده‌اند، بلکه به هیچ وجه توان تأثیرگذاری را در آن نمی‌توانند داشته باشند.

۲. زمینه‌ی فرهنگی؛

از انجمن‌های فرهنگی جهان اسلامی، «جمعیت جوانان مسلمان» است، که سبب پدیدار شدن، واکنشی در برابر جمعیت‌های تبشیری و تبلیغی مسیحی و یهودی است بدان گونه که، هم‌چون گذشته، به خط ترسیم‌شده‌ی پیشین خود - که بر پایه‌ی آن تشکیل شده بودند - پای‌بند باقی مانده‌اند؛ و دگم و انعطاف‌ناپذیر، به راه خود ادامه می‌دهند. اما متأسفانه، برخی این انجمن‌ها به سبب هم‌گامی‌شان با حزب‌ها و اندیشه‌های شناخته‌شده‌ی دشمن اسلام و اهل ایمان، چهره‌ی پاک «دعوت اسلامی» را اندازه‌ی لکه‌دار نموده‌اند. چیزی که طبیعت و شریعت اسلام - به کلی - آن را رد می‌کند.

۳. زمینه‌ی نیکوکاری؛

در شرایط حساس و آشفته برای یاری‌رسانی به مستمندان و تهیه‌ی وسایل درمان آن‌ها و کمک به و آوارگان و رانده‌شدگان، جمعیت‌های نیکوکاری بسیاری مانند: «جمعیت مکارم الاخلاق» و «اسعاف المحتاجین» و... و «دورالایتام» تشکیل شدند. چند اقدامات این انجمن‌ها بسیار مطلوب و پسندیده است؛ و در محدوده‌ی خود، مسؤولیتی است دینی؛ اما به همان اهداف و وظایفی که برای عملی‌نمودن‌اش تأسیس شده‌اند، محدوداند؛ و نمی‌توان آن‌ها را حرکتی بنیادی و دگرگون‌ساز و انقلابی، با هدف برپایی جامعه‌ی اسلامی و احیای زندگی پاک ایمانی، به شمار آورد.

۴. زمینه‌ی سیاسی؛

در سرزمین‌های اسلامی، احزاب و گروه‌هایی با شعار و نام «اسلامی» و با کار سیاسی صرف و حرکت در خطی مشخص و تغییرناپذیر سازمان‌یافته‌اند. در واقع،

توسل به نام و شعار اسلامی، بی‌پای‌بندی به اصول و ارزش‌های ایمانی و مسئولیت‌های فردی و اجتماعی اسلام، تنها تاکتیکی‌ست برای دست‌یابی به هدف‌ها و مقاصد نامشروع شخصی و گروهی. هرگاه مصلحت ایجاب نماید، به نام سازش و درهای باز - فکری و سیاسی - و رعایت مصالح مسلمانان، اصول ارزش‌های اسلامی و موازین ارجمند دینی را انکار می‌کنند؛ و زیرپا می‌گذرانند؛ برای نمونه، با حزب‌ها و اندیشه‌های حاکم و ضد دین، دست دوستی و هم‌کاری می‌دهند؛ و در بعضی موارد، با مطرح کردن مسایل پیش پا افتاده و غیرضروری، استعدادها و امکانات و زمان را در پای آن قربانی می‌نمایند؛ و خود را از قضایای اساسی اسلام غافل می‌کنند؛ و آن را به دست فراموشی می‌سپارند.

بسیاری از احزاب و جمعیت‌های اسلامی، در خط همه‌جانبه و اصیل «عمل اسلامی» حرکت نمی‌کنند. کار عمل و تلاشی که زمینه‌ی انتقال را از وضع زندگی در سایه شوم «جاهلیت» به شرایط دل‌خواه زندگی در پرتو هدایت اسلام فراهم سازد.. حرکتی که، جهان اسلامی را از سلطه و نفوذ تمدن آلوده‌ی غرب و حاکمیت کفار و سرکشان، رهایی بخشد. دعوتی که برای پرورش انسان و خانواده و جامعه، و حکومت، «بما ائزال الله» پیش برود.

به همین سبب، تلاش‌ها و موضع‌گیری‌های این گروه‌ها، مقطعی و درهم‌ریخته و بی‌سرانجام؛ حتی بیش‌تر اوقات، کارهای آن‌ها تصویری ناموزون و غیرواقعی را از اسلام نشان می‌دهد.

محدودیت فکری و کاری‌شان، این ذهنیت را پدید آورده، که رسالت اسلام، به آن کردار و وظایف محدود است؛ اما درواقع، دامن اسلام از چنان تهمت‌های ناروایی پاک است.

هیچ بعید نیست، نوع تلاش و همکاری‌های آن‌ها، باعث شود، که خطر جدی نظام‌های غیرخدایی کم‌تر احساس شود؛ و از خروش و شور مسلمانان علیه آن‌ها بکاهند؛ و زمینه را برای بیش‌تر ماندن‌شان فراهم سازند.

۵. بالندگی و تکامل بخشی «حرکت اسلامی»؛

مبنای حرکت و دعوت اسلامی، بر اصل تغییر و دگرگون سازی واقعیت‌های ناپذیرفتنی حرکت برای فراهم آوردن هر چه بهتر و بیش‌تر امکانات لازم در این مسیر است. حرکت و دعوتی که به همه‌ی تصورات و ارزش‌های اخلاقی و مسؤولیت‌های فردی و اجتماعی اسلام از لحاظ فکری و عملی پای‌بند باشد. - هر چند در بعضی مرحله‌های کاری، هنوز پیروز نشده باشد - دعوت و حرکتی است؛ سالم و درست و در خط اسلام اصیل. نام و عنوان ظاهری هیچ اهمیتی ندارد؛ زیرا همه‌ی آن دعوت‌ها با نام‌های گوناگون و بهره‌مندی از بینش و روش و راه و هدف مشترک و واحد، در نهایت به هم می‌رسند؛ و صف واحد و بنیان مرصوصی را در برابر دشمنان پدید می‌آورند. دوری دیار و سرزمین هم، مانع بازدارنده‌یی نخواهد بود.

شهید حسن البنا رحمته الله درباره‌ی ویژگی‌های خدمت‌گزاران و دعوت‌گران اسلام، با رساترین بیانی گفته است:

«برادران! جمعیت شما گروه نیکوکاری و حزبی سیاسی مقطعی و مصلحتی برای دستیابی به اهداف کم اهمیت نیست، بلکه شما روح و هستی نوی در قلب امت اسلامی هستید، که با پیام قرآن، زندگی دوباره‌یی را برای آن‌ها به ارمغان خواهید آورد. چراغ پر نوری هستید که با پرتو خود، تاریکی‌های ماده‌پرستی را با نور پرفروغ معرفت خدا به روشنائی مبدل خواهید کرد؛ و سروشی هستید، که با رساندن پیام و دعوت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله آواز آن، همه‌ی سرزمین‌ها را دربر خواهد گرفت.»^(۱)

۱. مجموعه‌ی رسائل امام شهید حسن البنا - رحمه الله تعالی علیه -

گفتار پنجم:

ضرورت شناخت ابعاد گرویدن به
«حرکت جهانی اسلامی»

۱. پیوند فکری و عقیدتی؛

۲. هماهنگی استوار و پردوام.

ضرورت شناخت ابعاد گرویدن به «حرکت جهانی اسلامی»

تنها با درخواست عضویت و نام‌نویسی و رفت و آمد به مراکز اسلامی و کنفرانس‌ها و اجتماعات، گرویدن به حرکت اسلامی واقعیت پیدا نخواهد کرد، بلکه گرایش به آن باید از مرزهای قلبی و ظاهری تجاوز کند؛ و بر پایه‌ی ایمانی ژرف و پیوند استوار فکری منظم شود.

۱. پیوند فکری و عقیدتی:

مهم‌ترین بخش حرکت اسلامی - که بایست خوب آن را شناخت؛ و بدان آگاه شد - بخش عقیدتی آن است؛ زیرا در بینش اسلامی، ارتباط و گرویدن به آن به صورتی که در اختلاف‌های حزبی و تقسیم قدرت مرسوم است، که جاصلی به جز تباهی و متلاشی شدن را به دنبال نخواهد داشت، به هیچ وجه مورد قبول نیست.

پیش از هر چیز باید بدانیم، که پذیرفتن هم‌راهی با «حرکت اسلامی»، چیزی جز التزام و پیروی از دین نیست. در پی آن، احساس مسؤولیت برای انجام فرمان‌های خداوند و انتظار رحمت و خوشنودی او مدنظر است این گمان - در واقع - حرکت اسلامی را از تحت تأثیر مرگ قرار گرفتن و برکناری انسان‌ها و نبودشان در میدان دعوت - به هر دلیل که باشد - محفوظ نگاه می‌دارد؛ زیرا ارتباط عقیدتی با دعوت اسلامی، به معنای ارتباط انسان با خدا و هماهنگی دعوت‌گران بر حول محور خداپرستی است؛ و راز جاودانگی و دوام و ادامه‌ی مسیر آن در همین واقعیت نهفته است.

ابوبکر صدیق رضی الله عنه پس از وفات پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سخنان عمر رضی الله عنه که به شدت از مرگ پیامبر خدا متأثر گردیده؛ و مرگ او برای اش تحمل‌ناپذیر شده بود، فرمود:

«هرکسی که محمد صلی الله علیه و آله را می‌پرستید، بداند که ایشان از دنیا رفته است؛ و کسی که، خدا را می‌پرستید، همانا خدا زنده است؛ و هیچ گاه نخواهد مرد!»

قرآن هم در این باره فرموده است:

«بی گمان آنان که با تو بیعت می‌بندند با خدا پیمان بسته‌اند. دست خدا بالای دست آن‌هاست. هر که پیمان شکنی نماید، به زیان خود پیمان شکنی می‌کند؛ و آن کسی که در برابر پیمانی که با خدا بسته است وفادار بماند، خدا پاداش بسیار بزرگی به او می‌دهد.»

هم‌چنین، اسلام، ارتباط مسلمانان را با حرکت اسلامی، به صورت تصادفی یا از روی احساسات و عاطفه، نمی‌پذیرد زیرا اسلام برنامه‌ی است برای زندگی بر پایه‌ی بینش‌هایی مشخص درباره‌ی جهان هستی و انسان و زندگی. هدف بنیادین دعوت و تبلیغ اسلامی، تحقق آن راه و روش در ابعاد گوناگون زندگی اجتماعی است؛ و گرویدن به آن باید آگاهانه و عمیق و حساب‌شده باشد.

به همین سبب، شناخت فکری و عقیدتی و حرکتی و التزام عملی، از جنبه‌های اساسی ارتباط با دعوت اسلامی است. بیش‌تر از این، به سبب پایداری در راه دعوت و به جا آوردن مسؤولیت و در خط خودکفایی بودن همه‌جانبه، دریافت و شناخت درست و پسندیده، لازمه‌ی آن گرویدن است. بیش‌تر کسانی که در طول مسیر از ادامه‌ی هم‌مسیری باز می‌مانند؛ یا این که از ادامه دادن راه خودداری می‌نمایند، آن‌هایی هستند، که به صورت تصادفی یا از روی عاطفه و تحت فشار شرایطی ویژه - که از درک آن ناتوان مانده‌اند - در این مسیر گام نهاده‌اند.

حرکت اسلامی با کسانی که برای مصالح و دست‌یابی به اهداف شخصی و مقام و مادیات، به آن می‌گروند، به شدت مخالفت می‌کند.

در واقع، هم‌گامی «با حرکت اسلامی جهانی» به معنای آن است، که همه‌ی توانایی‌هایشان در خدمت «جماعت» قرار گیرد؛ و به سبب مصالح همگانی و اسلامی، انسان از مصالح شخصی و نفسی خود چشم‌پوشی نماید. این تنها چیزی است، که پیوندی استوار را میان نیت و کردار برقرار می‌نماید. گرویدن هر انسانی هم به دعوت اسلامی به معنای کار و تلاش در محدوده‌ی معینی است؛ و بسیار بایسته است، که ویژگی‌های برآورنده‌ی، چون: خلوص و پاکی، چهره‌ی تلاش را بیاراید.

پیامبر گرامی اسلام فرموده است:

«بی‌تیت هیچ کاری ارزشمند نیست. هر انسانی دست‌آوردش بر پایه‌ی نیت‌اش رنگ می‌گیرد. هر کس که برای خدا و پیامبرش مشکلات مهاجرت را به جان خرید، حرکت او در راه خدا و پیامبرش است؛ و کسی هم که، برای مادیات یا ازدواج با زنی زیبارو زحمت مهاجرت را پذیرفت، هجرت او به‌سوی همان‌هایی‌ست، که موردنظر داشته. [و پاداش اخروی برای او گذاشته نمی‌شود.]»

۲. هماهنگی استوار و پرهوام؛

سویه‌ی دوم، که باید برای حرکت جهانی اسلامی به آن توجه کرد، «هم‌مسیری پیوسته تا رسیدن به مقصد نهایی‌ست. یعنی بودن و هماهنگی، آن‌چنان استوار و تنگاتنگ باشد، که سرنوشت انسان در هر شرایطی با سرنوشت جماعت، یکی بشود. هماهنگی‌اش با دعوت اسلامی برای شرایط زمانی ویژه یا - به عبارت دیگر - مقطعی نباشد، که اگر وضع دگرگون شد، پیوندش را پایان‌یافته، گمان برد.

هم‌مسیری او در مرحله‌ی جوانی، آن‌چنان ناپخته و ناآگاهانه نباشد، که با گام نهادن در مراحل ازدواج و میان‌سالی و پیری، مسؤولیت‌های دینی و دعوتی خود را به دست فراموشی بسپارد اگر گرویدن کسی به دعوت اسلامی تحت شرایط ویژه‌ی اقتصادی و سختی و نیازش رخ داده باشد؛ به طبع، اگر دست‌اش به جایی بند شود؛ و ثروتی به هم زند؛ و مشکلات‌اش مرتفع گردد، به جماعت پشت می‌کند؛ و خود را بی‌نیاز از هماهنگی با دعوتگران خواهد دانست. هم‌چنین نباید در حالت رفاه و خوشی، هم‌گام و هم‌کار باشد؛ و اگر مشکلات و گرفتاری‌هایی برای‌اش پدید آمد، همه چیز را فراموش کند. درست آن است، که پیوند و هم‌کاری؛ بی‌هرگونه فرار از مسؤولیت و پیمان‌شکنی، تا آخر عمر و حضور در پیشگاه خداوند، ادامه یابد.

این راه را گذشتگان پرهیزکار و درست‌کار هم در پیش گرفته بودند؛ و آن را بسیاری از آیات روشنگر قرآن، تأکید کرده‌اند.

در قرآن آمده است:

«در میان مردم هستند، کسانی که می‌گویند: به خدا ایمان آورده‌ایم؛ اما وقتی در راه خدا دچار آزار و اذیت می‌شوند [از خود ضعف نشان می‌دهند.] و آزار انسان‌ها را هم چون عذاب خدا گمان می‌کنند. هنگامی که پیروزی از سوی پروردگارت نصیب گردد، خواهند گفت: ما که با شما بوده‌ایم. آیا خداوند آگاه‌تر به آن‌چه در سینه‌های جهانیان است، نیست.»^(۱)

در آیه‌ی دیگر آمده:

«بعضی مردم خود را در حاشیه‌ی میدان بندگی خدا هستند. اگر خیری دستگیرشان شود، به سبب آن، شاد و آسوده خاطر می‌گردند؛ و چنان‌چه، مشکلی به ایشان برسد [از دین و بندگی خدا] روی گردان می‌شوند. [این گونه کسان] هم در دنیا و هم در آخرت زیان می‌بینند. بی‌گمان این، زیان روشن و آشکاری است.»^(۲)

هم‌چنین فرموده است:

«چه قدر پیامبرانی که خدا گرایان و هم‌مسیران‌شان، هم‌گام با آن‌ها به جنگ و مبارزه دست زدند، مشکلات و سختی‌های پیش آمده در راه خدا سست‌شان ننموده است؛ و از خود ضعف نشان ندادند؛ و تسلیم [زورگویان] نگردیدند. و [به طور حتم] خدا شکیبایان را دوست می‌دارد. و [شعار] و گفتار آن‌ها چیزی جز این نبود، که پروردگارا! بر گناهان‌مان قلم عفو بکش؛ و ستم و زیاده روی را در کارهایمان بر ما بیخشای! ما را ثابت قدم فرما! و یاری‌مان ده، تا بر حق‌ناباوران چیره شویم. خداوند نیکی و پاداش دنیا و به‌ترین پاداش آخرت را به آن‌ها عطا فرموده؛ و خداوند، نیک‌مردان و نیکوکاران را دوست می‌دارد.»^(۳)

دعوت حق و پیام راستین، دعوت به ایمان و عمل و تلاش و هم‌یاری و شکیبایی هماهنگ شده و دعوت به فداکاری و بخشش جان و مال است. و طبیعت دعوت حق چنان است، که اهل باطل در برابر پیروان دعوت از هیچ‌گونه توطئه و تجاوز و فریب و

۲. حج: ۱۱.

۱. عنکبوت: ۱۰.

۳. آل عمران: ۱۴۶.

خیانتی کوتاهی نمی نمایند. قرآن فرموده است:

و به طور قطع ما همه ی شما را آزمایش می کنیم، تا مجاهدان و شکیبایان شما را باز شناسیم؛ و اوضاع شما را بیازماییم. (۱)

گرویدگان به حرکت جهانی اسلامی در اخلاق و فهم و بینش، باید نوع ویژه یی در میان دیگران باشند. در هر نوع شرایط زمانی و مکانی، باید با ارزش ها و برای ارزش های خویش زندگی کنند؛ و برای مصلحت دعوت و پیام اسلام، از خودخواهی ها و خودمحوری های خویش دست بردارند؛ و به خوبی باید بدانیم، که تنها در پی تربیت و پاک سازی و شست و شوی دراز مدت با حمام گرم مشکلات و آزارهای اهل کفر است، که شخصیت ساخته شده و خدمت گزار صادق اسلام را به آن ویژگی ها آراسته می گردانند؛ و چراغ پرفروغی را در مسیر راهشان روشن خواهد کرد.

قرآن فرموده است:

و کف روی آب، رفتنی است؛ و آنچه برای مردم سودمند خواهد بود، ماندنی است. (۲)

چنانچه از این زاویه، به امور و واقعیات زندگی خدمت گزاران اسلام بنگریم، زحمات و مشکلات، نعمات و رحمت خداوند هستند، که آن ها بدان را از نیکان معلوم و مشخص می سازد؛ و برای بردوش کشاندن بار مسئولیت و امانتی که آسمان ها و زمین و کوه ها از پذیرش آن عذرخواهی کرده اند؛ و معترف به ناتوانی خود گردیده اند، جمعی را که شایستگی تحمل آن مسئولیت را داشته باشند، با آن زحمات و گرفتاری ها، خالص و پاک کند؛ و برگزیند.

قرآن در این باره فرموده است:

و اگر به شما زخمی رسیده است، به آن جمعیت نیز زخمی همانند آن رسیده است؛ و ما این روزها [ی شکست و پیروزی] را میان انسان ها دست به دست می گردانیم [تا آنان پند گیرند] و خداوند اهل ایمان را بشناساند؛ و از میان شما گواهانی برگزیند؛ و خداوند، ستم کاران را دوست

نمی‌دارد؛ و تا خداوند، مؤمنان را پاک و خالص گرداند؛ و کافران را نابود و تباه سازد،^(۱) آزار و آسیبی که ممکن است در مسیر به جا آوردن مسؤولیت‌های دینی پیش بیاید، از اساس و پایه بر دو گونه است؛ و صورت‌های دیگر، شاخه‌ها و بخش‌هایی از آنهاست.

۲-۱. دعوتگران دین، در معرض انواع و رنگ‌های گوناگون مادیان و مقام و قدرت برای فریب و بیرنگ‌شان قرار می‌گیرند؛ آن‌هم - تنها - برای صرف‌نظر کردن از ارزش‌ها و گمان‌های بنیادین دین. قرآن درباره‌ی این قضیه فرموده است:

«علاقه‌مندی به خواستنی‌ها [ی گوناگون] از: زنان و فرزندان و کیسه‌های پر شده از طلا و نقره و اسب‌های نشاندار و چالاک و چهارپایان و کشتزار [ها] برای مردم آراسته شده است. این‌ها بهره‌ها و کالاهای زندگی دنیا هستند؛ و سرانجام نیک در پیشگاه خداست بگو: آیا شما را از به‌تر این‌ها آگاه سازم؟ برای کسانی که پرهیزگاری پیشه کنند، در نزد پروردگارشان باغ‌هایی که از زیر درختان آن جوی‌هایی روان است؛ و بر دوام و برای همیشه در آن‌جا ماندنی هستند؛ و همسرانی پاک [است] و مهم‌تر و با ارزش‌تر از همه، رضایت خداست؛ و خداوند به [امور] بندگان بیناست.»^(۲)

۲-۲. خدمت‌گزاران و دعوتگران، در معرض ترور و ترس و سرکوب و شکنجه و زد و بند و کشته شدن ایجاد مشکلات در رزق و روزی و امور اقتصادی قرار می‌گیرند؛ و برای ستیزه با همه‌ی آن‌ها از اسلحه‌ی توانای شکیبایی و پایداری همیشگی باید بهره‌مند شوند، تا آن‌گاه که خداوند با فرمان خویش، قضیه را حل نماید»
قرآن فرموده است:

«کسانی که، مردم به آنان گفتند: همه‌ی مردم علیه شما دست به یکی کرده‌اند، از آنان بترسید؛ [ولی این سخن] بر ایمان‌شان افزود؛ و گفتند: خدا ما را بس است؛ و نیکو پشتیبانی پس با

نعمت و بخشش از سوی اوست. پس با نعمت و بخشش خدا بازگشتند؛ درحالی که، هیچ آسیبی به آنان نرسیده بود. هم چنان خشنودی خدا را پیروی کردند؛ و خداوند بخشش بزرگ دارد.^(۱) هم چنان که گفته شد، در حیات دعوتگران، آسیب‌ها، وسیله‌یی از وسایل برای آمادگی و پاک‌سازی و گزینش و رشد به شمار می‌آیند؛ و هم چون کوره‌ی آهن‌گری است، که مواد اضافی آهن را از آن جدا می‌نماید؛ و خالص‌اش می‌گرداند. در قرآن آمده است: و شما را با خیر و شر آزمایش می‌نمایم؛ و به سوی ما باز گردانده می‌شوید.^(۲)

شهید حسن البنا، در رساله‌ی «بین الأمس و الغد» در گفتار موانع مسیر، گفته است: «می‌خواهم با شما بی‌پرده سخن بگویم. دعوت و پیام شما، هنوز برای بسیاری ناشناخته باقی مانده است؛ اما زمانی که به خوبی آن را بشناسند؛ و به اهداف آن آگاهی یابند، دشمنی همه‌جانبه‌یی را با شما آغاز خواهند کرد؛ و با دشواری‌ها و سختی‌ها و موانع بسیاری برخورد خواهید نمود. در آن شرایط است، که در راه داعیان واقعی دعوت حق گام بر می‌دارید؛ اما در این شرایط هنوز ناشناخته باقی مانده‌اید؛ و به فراهم نمودن زمینه‌ی دعوت و جهاد فراگیر و ستیزه‌یی که از لوازمات دعوت است می‌پردازید. یکی از موانع مسیرتان، ناآگاهی بسیاری از مردم به حقیقت اسلام است.

عالمان رسمی و درباری و کسانی که خود را مدافع دین می‌دانند، درباره‌ی عقیده‌ها و نوع شناخت‌تان درباره‌ی اسلام، نظر مساعدی نخواهند داشت؛ و آن را تازه و بی‌ارتباط با اسلام خواهند دانست؛ و با جهاد شما در راه خدا مخالفت خواهند نمود. رئیس‌ان رهبران و سلطه‌گران، کینه‌ی شما را در دل خواهند گرفت. همه‌ی حکومت‌های غیر خدایی در برابر شما بلااستثنا خواهند ایستاد؛ و هر کدام برای محدود کردن فعالیت‌های شما، موانعی را بر سر راه‌تان قرار خواهند داد. اشمال‌گران، با بهره‌گیری از کلیه‌ی ابزار و راه‌های گوناگون در اندیشه‌ی خاموش کردن نور چراغ دعوت شما خواهند بود؛ و برای این کار از حکومت‌های ناتوان و انسان‌های ضعیف و بی‌اراده و دست‌هایی که به

سویشان دراز شده‌اند - دست‌هایی که شما را آزار می‌دهند - بهره می‌گیرند. برگردا گرد دعوت شما، خیلی‌ها گرد و خاک، شک و تردید و تاریکی تهمت را پدید خواهند آورد؛ و برای چسبانیدن هر عیبی به آن از هیچ تلاشی کوتاهی نخواهند نمود؛ و با بهره‌گیری از قدرت و امکانات و نفوذ خود می‌کوشند در بدترین شکل و صورت آن را به مردم نشان دهند.

«آنان می‌خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش کنند؛ ولی خداوند جز این نمی‌خواهد، که نور خود را به کمال برساند؛ هر چند که کافران دوست نداشته باشند.» (۱)

پس از آن، بی‌شک به مرحله‌ی تجربه و امتحان گام خواهید نهاد. بازداشت و زندانی و تبعید و آواره خواهید شد. ثروت و سرماییه‌ی شما را مصادره و کارتان را تعطیل و خانه‌هایتان را بازرسی می‌کنند. احتمال دارد، این وضع مدت زیادی هم به درازا بکشد. قرآن در این باره فرموده است:

«آیا مردمان گمان برده‌اند، همین که بگویند: ایمان آوردیم، به حال خود رها می‌شوند؛ و ایشان آزمایش نمی‌گردند؟!» (۲)

اما پس از همه‌ی این‌ها، خداوند به مجاهدان وعده‌یاری داده است؛ و به اهل خیر و نیکی، اجر و پاداش عطا خواهد فرمود:

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! آیا شما را به تجارتی رهنمود سازم، که شما را از عذاب دردناک رها سازد؟» (۳)

و آنانی را که ایمان آورده‌اند، بر دشمنان‌شان یاری دادیم؛ و پیروز گشتند.» (۴)

آیا شما هم مشتاق‌اید از خدمت‌گزاران به دین خدا باشید؟ (۵)

۲. عنکبوت: ۲.

۱. توبه: ۳۲.

۴. صف: ۱۴.

۳. صف: ۱۰.

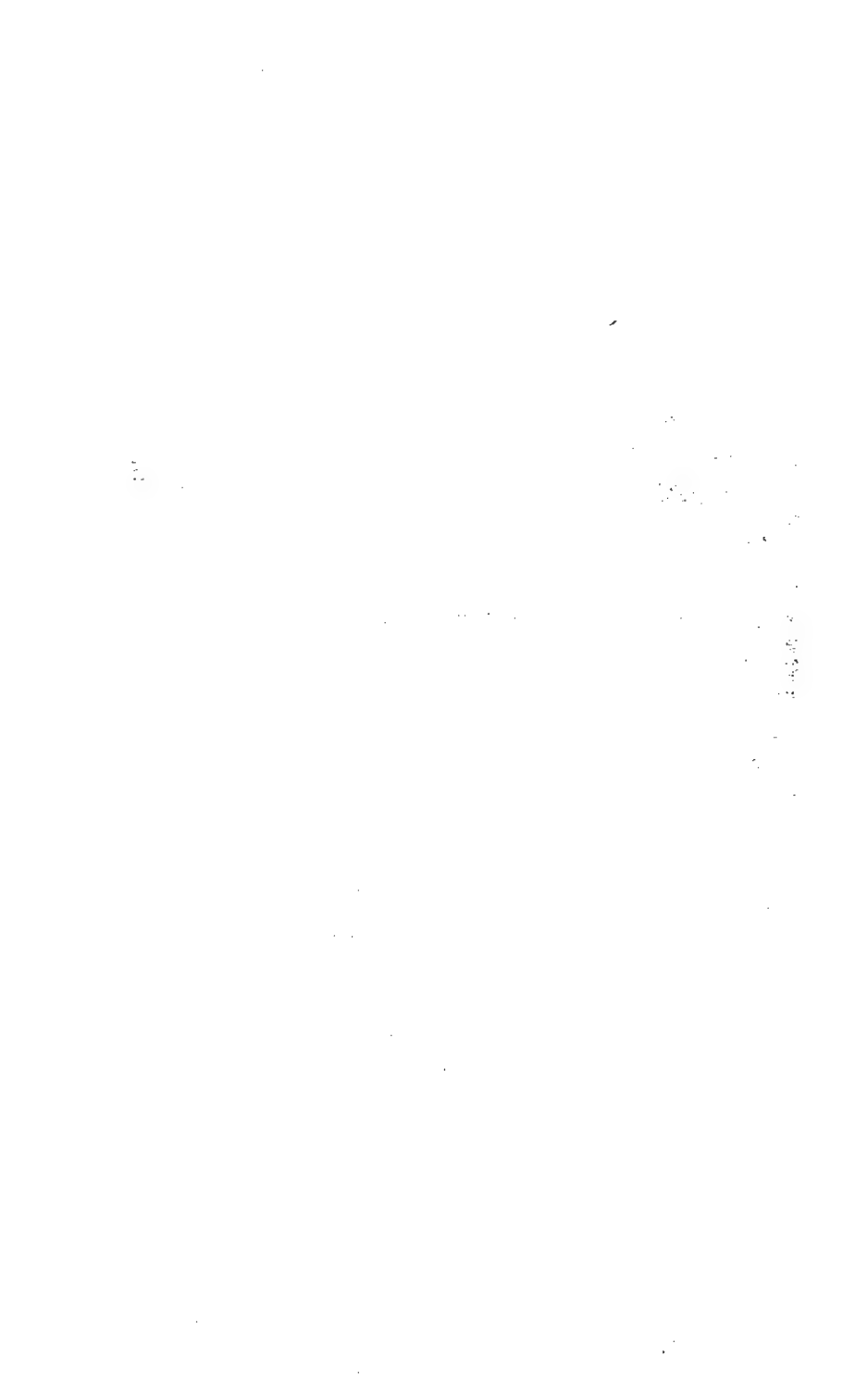
۵. حسن البنا.

گفتار ششم:

نیاز ضروری به شناخت محورهای «عمل اسلامی»

۱. روشن بودن «هدف»؛
۲. روشن بودن «راه»؛
۳. ماهیت «انقلابی» داشتن؛
۴. ماهیت «همگانی» داشتن؛
۵. ماهیت «جهانی» بودن؛
۶. روش و سنت پیامبر گرامی ﷺ؛
۷. جایگاه توانایی‌ها در استراتژی «حرکت اسلامی».

نیاز ضروری به شناخت محورهای «عمل اسلامی»

برای دستیابی به پیروزی عمل اسلامی، سه محور بنیادین وجود دارد، که خدمت‌گزاران به اسلام باید از آنها اطلاع داشته باشند:

۱. روشن بودن هدف؛
۲. روشن بودن راه؛
۳. اجرای دقیق و التزام به آنها.

۱. روشن بودن هدف؛

معلوم بودن مقصد و هدف نهایی در عمل اسلامی، خدمت‌گزاران و دعوتگران را به تلاش و کار بیش‌تر وامی‌دارد؛ و از هدر رفتن توان آنها در مسایل جانبی و درگیری‌هایی که در کوتاه و دراز مدت، به اهداف اساسی عمل اسلامی ارتباطی ندارد، جلوگیری می‌نماید. اهدافی که باید همه‌ی نیروها و امکانات برای رسیدن به آنها به کار گرفته شود.

در خلال بررسی نظام و روش اسلامی و اندیشه در آیات کتاب خدا و سنت و نوع زندگی حضرت محمد ﷺ و پژوهش‌های عملی و واقع‌بینانه در مراحل گوناگون تاریخ اسلام به این حقیقت پی می‌بریم، که سبب و عامل اساسی آمدن پیام اسلام و هدف نهایی مورد نظر دین خدا، در خط و مسیر بندگی خدا قرار گرفتن انسان و جامعه است. بندگی خدا که هم در مسجد با خواندن نماز انجام می‌شود؛ هم در داد و ستدها و بازار مراعات می‌گردد؛ و همان‌گونه که، در روزه گرفتن بایست او را فرمان‌برداری نمود، در نظام حکومتی هم فرمان‌اش را بایست پذیرفت. بندگی‌یی که هم دعا، هم قضا را دربر می‌گیرد. در قرآن آمده است:

«جن [موجودات غیبی] و انسان را جز برای فرمانبرداری نیافریدم.»^(۱)

روشن است، که بندگی خدا، به معنای پذیرش حاکمیت و سرپرستی خداوند در همه‌ی کارها و شؤون زندگی‌ست؛ نه تنها در کارهای دین، بل که در امور دنیا؛ زیرا از دیدگاه اسلام، تفاوتی میان شؤون دین و دنیا وجود ندارد. اسلام، تئوری جدایی دین از دولت را به کلی رد کرده است؛ و بر این باور: «فرمانروا کار خودش را انجام دهد؛ و خدا هم به کار خویش مشغول شود. دین محدودی تصرفات خداست؛ و میهن هم زمینه‌ی تصمیم‌گیری و متعلق به همه‌ی مردم است.» مهر باطل می‌نهد.

در بینش اسلامی، بندگی خدا به معنای دورانداختن و پشت نمودن به همه‌ی مکتب‌ها و اندیشه‌ها و حزب‌هایی است که در اندیشه‌ی به بندگی و بردگی کشاندن انسان‌ها هستند؛ و می‌کوشند، زیر سلطه‌ی طفیانگری و دیکتاتوری، مردم را خوار نمایند.

آن‌ها به دلیل‌های زیر مردودند: ۱-۱. کار و تلاش آن‌ها، به منظور تجاوز آشکار به حریم فرمانروایی مطلق خدا و مسؤولیت بندگی خالصانه‌ی انسان‌ها برای اوست؛ زیرا «حکومت و قضاوت تنها به خداوند متعلق است.»

۱-۲. در ذات و ماهیت خود، امکانات کافی و لازم برای تحقق بخشیدن به انسانیت انسان و پیروز گردانیدن‌اش، در میدان جنگ با عوامل بازدارنده و مخرب، برای بازگشت به خویشتن، ندارند. قرآن فرموده است:

«پس آیا کسی که می‌آفریند، هم‌چون کسی‌ست، که نمی‌آفریند؟ آیا پند نمی‌گیرند؟»^(۲)

۲. روشن بودن راه؛

بی‌گمان، خدمت به اسلام، یعنی تلاشی در زمینه‌ی اجرا و سازگار نمودن شریعت و قانون خدا با تمام بخش‌های زندگی فردی و اجتماعی و کنار زدن همه‌ی اندیشه‌ها و قانون‌های سرکش طاغوتی و گذاشتن اندیشه و موازین اسلامی به جای آن‌ها. روش کار

و برنامه‌ی زندگی اسلامی، آن چنان شایستگی و توانایی دارد، که به هیچ چیز دیگری نیاز نیست؛ و از عقیده‌ی ارزشمند و اخلاقی آراسته و شریعتی گسترده و عمیق و سازگار، بهره‌مند است.

به همین سبب، تنها در محدوده‌ی نیاز و ضرورت تلاش‌ها و برنامه‌های انقلابی و فراهم نمودن زمینه‌ی ویران کردن پایه‌های جاهلیت، زندگی با آن از نظر زمان و مقدار، درست و شدنی‌ست؛ بدین سبب که، هدف بنیادین، جابه‌جایی از جاهلیت به اسلام است. هرکاری که برای تحقق و رشد و دستیابی به آن نباشد، پرداختن به کاری کم‌ارزش و به دست فراموشی سپردن مهم‌ترین و اساسی‌ترین تکلیف است. قرآن فرموده: «بنابرین، به دعوت پرداز! و همان‌گونه که مأموری، ایستادگی کن! و از هوس‌های آنان پیروی مکن!»^(۱)

هم‌چنین، می‌توان راه و روش عمل اسلامی را - که محور اختلاف آرا میان دعوت‌گران است - در سایه‌ی اهداف مورد نظر اسلام و از خلال روش و مسلک پیامبر خدا ﷺ برای واقعیت بخشیدن به آن اهداف، معین و معلوم نمود.

هدفی را که برنامه‌ی اسلام در نظر دارد؛ و آن را پی می‌گیرد، طبیعت راه و ابعاد آن را مشخص می‌کند؛ و در پی آن، ویژگی‌ها و نشانه‌های اساسی روش کاری را که برای حرکت اسلامی در هر زمان و مکانی اجراشدنی‌ست، ترسیم می‌نماید.

بی‌گمان، روش دعوت و عمل اسلامی باید تسلیم قاعده‌ها و اصول ثابتی باشد، که «هدف نهایی» از عمل اسلامی، آن‌ها را دیکته می‌نماید؛ و هم‌سویی کاربردی سیره و سنت پیامبر خدا ﷺ آن‌ها را تأکید می‌نماید.

روشن است، که اگر باید روش و رسالتی، هدف‌های علمی داشته باشد، راه دست‌یابی به آن اهداف هم باید علمی و فرهنگی باشد؛ و با آن‌ها - در کل - سازگار شود. هم‌چنین هدف‌های تربیتی و اقتصادی و نظامی و ورزشی و کارهای نیک، هم وضع همان‌گونه

است؛ و روش کار با هدف باید هماهنگی و همخوانی داشته باشد. هدف اساسی دین خدا و برنامه‌ی اسلام، فرمان‌برداری انسان در گزینش نوع زندگی و معاشرت با دیگران و نظام‌ها و قانون‌ها و در کل، جوانب زندگی‌ست؛ یعنی نظام و مقررات اسلام را جایگزین نظام‌های غیر خدایی بایست کرد؛ و وضعی را به وضع دیگر تبدیل نمود؛ و با تیشه‌ی اندیشه و قانون و اصول و تمدن اسلامی، ریشه‌ی اصول و ارزش‌ها و قانون و تمدن جاهلی را از اساس برکند.

۳. ماهیت «انقلابی، داشتن»؛

آن چه پیش‌تر بیان گردید، این حقیقت را آشکارتر می‌سازد؛ که طبیعت عمل و دعوت اسلامی، طبیعتی «انقلابی» و دگرگون‌ساز باید باشد؛ نه آن‌گونه که، تنها به بخشی و جزئی از مشکلات زندگی انسان اهمیت دهد؛ و درصدد اصلاح و ترمیم آن جزء برآید. طبیعت دگرگون‌ساز برنامه‌ی اسلام، هیچ‌گاه راه‌حل‌های جزئی و پینه‌زدن را بر پیراهن پاره‌ی جاهلیت نمی‌پذیرد. هماهنگی با روش‌ها و نظام‌های جاهلی را رد می‌کند؛ و با همه‌ی مکتب‌ها و اندیشه‌های پوچ و غیر خدایی، حاضر به کنار آمدن و همکاری نیست.

۴. ماهیت «ممکنی، داشتن»؛

ماهیت «عمل اسلامی» باید، کلی و شمولی باشد؛ با تمام ابعاد و مفاهیمی که این دو واژه می‌توانند، بیان‌گرشان باشند. همه‌ی نیازها و امکانات رویارویی با جاهلیت و دستیابی به هدف بزرگ و نهایی را باید دربرگیرد.

معرفت فکری و بینش سیاسی و تربیت معنوی و حرکتی و تنظیم و برنامه‌ریزی و آمادگی انسانی و تهیه‌ی امکانات مادی در همه‌ی زمینه‌ها، امور و عناصری هستند، که به صورت هماهنگ باید مورد اهتمام جدی قرارشان داد.

مسایلی که برای واقعیت بخشیدن به کلیت اسلامی و رسیدن به هدف موردنظر، بی‌نیاز از هم‌دیگر نیستند؛ آن هم تا زمانی که

رفته و فسادى باقى نماند؛ و دين يك سره از آن خدا گردد. (۱)

۵. ماهیت (جهانی، بودن؛

مسأله‌ی دیگری که باید برای همه‌ی مردم روشن باشد، آن است، که حرکت اسلامی باید در آگاهی دادن و برنامه‌ریزی و هماهنگی و تنظیم در سطح جهانی عمل نماید. پسندیده نیست، که دعوت اسلامی در محدوده‌ی تنگ و گوشه و کنار صدایی را بلند کند؛ و پس از مدتی، ضعیف و ضعیف‌تر شود.

اسلام در محتوای فکری و عقیدتی، نظامی‌ست جهانی؛ و مرزهای منطقه‌یی و ملی و نژادی و زبان و فرهنگ، مانع گسترش آن نمی‌تواند باشد؛ و برای شناخت و حل همه‌جانبه‌ی مشکلات و - در هر شرایطی - اصول قانون‌گذاری سازگار و قدرتمندی دارد، که با آن، از میان مکتب‌ها و اندیشه‌های دیگر، متمایز می‌شود.

این‌که، اندیشه اسلامی در اجتماع، گسترش دامنه‌داری یافت؛ آن‌گونه که، بیش از نیمی از کره‌ی زمین با رهبری واحد، مسلمان شدند، نشان از «جهانی بودن» دعوت اسلام دارد. افزون بر این، جهانی بودن عمل اسلامی نیز، واجب و ارزشی بنیادین است. ضرورت‌های سیاسی و اجتماعی هم، چنین ایجاب می‌کند؛ زیرا ما در زمانی زندگی می‌کنیم، که مشکلات و نیروها و اندیشه‌ها و مذهب‌ها و مکتب‌ها در سطح جهانی مطرح‌اند. مسایل اجتماعی و سیاسی و حکومتی و منطقه‌یی - در کل - باهم ارتباط دارند؛ و به هم پیوسته‌اند. آن هم به گونه‌یی که، بی در نظر گرفتن جنبه‌های گوناگون و شرایط ویژه‌ی آن‌ها، هم‌چون: نیروهای پیدا و ناپیدا دوراندیشی و گذشته‌نگری و روابط محلی و بین‌المللی و تلاش‌ها و جنبش‌ها، کاری بس دشوار و گاهی نشدنی‌ست. بررسی مسأله یا مشکلی داخلی و محلی و تصمیم‌گیری در مورد آن، هر چند بسیار کم‌ارزشی هم باشد، در پی خود، زمینه‌ی رویدادها و اثراتی را بیرون از مرزها فراهم

می‌کند؛ هم‌چنین برای حل برخی مسأله‌های محلی، به فعالیت‌ها و تصمیمات بین‌المللی نیاز پیدا می‌شود.

در نتیجه، بر خدمت‌گزاران اسلام و دعوت‌گران دین که طلایه‌داران «حرکت جهانی اسلام» اصیل‌اند - واجب است از دایره‌ی اندیشه‌ها و برنامه‌ریزی و هماهنگی محلی و منطقه‌یی بیرون آیند، تا استعدادها و نیروهای اسلامی را از گردباد درگیری‌های خونین بر سر مادیات و مقام و مسایل کم‌ارزش‌رهایی بخشند؛ و به هدف نهایی و فلسفه‌ی وجودی خود دسترسی یابند؛ و آن‌ها را در قضایای بزرگ‌تر و مهم‌تر به خدمت گیرند.

«تا [قانون و شریعت] واژه‌ی خدا برتر و غالب باشد و برنامه و مقررات کفار، پست‌تر و بی‌ارزش‌تر گردد.»^(۱)

یکی از اهداف محوری «حرکت جهانی اسلام»، تهیه‌ی همه‌ی توانایی‌ها و امکانات لازم برای به زیرکشاندن فرمانروایان سرکش و ناحق است؛ اما جست و جوی راهی برای حل مشکلات نظام‌های جاهلی - که حاکم به شریعت خدا نیستند - بخشی از مسؤولیت‌ها و هدف‌ها حرکت و دعوت اسلامی به شمار نمی‌آید.

پی‌آمد مشکلات پدیدآمده در اثر اندیشه‌ها و قانون‌های جاهلی، در بخش‌های گوناگون: آموزش و پرورش و وسایل ارتباط جمعی و تبلیغی و نیازهای همگانی و سیاسی و... و اقتصادی، نیز به هدف‌های دعوت اسلامی - در سایه‌ی نظام جاهلی - ربطی ندارد؛ اگر قرار باشد با آن مشکلات - در کوتاه یا دراز مدت - برخوردی رخ دهد، باید در محدوده‌ی محکوم کردن نظام جاهلی و افشای زیان‌ها و بطلان آن‌ها باشد؛ و نباید دخالت در امور آن‌ها و برای‌شان سبب شود، تسلط و حاکمیت نظام جاهلی، پایدار شود؛ و آن را به صورت فزاینده ماندگار کند.

برای نمونه، اگر به منظور حل مسأله‌ی گرانی، نظرخواهی و چاره‌اندیشی شود، حرکت اسلامی مکلف است، علت اصلی آن را - که حاکمیت نظام سرمایه‌داری است

بازگو نماید؛ و برای همه روشن کند، که گرانی، ثمره‌ی طبیعی تسلط شماری اندک بر سرمایه و دارایی و ثروت‌های همگانی‌ست؛ و آن‌ها هستند، که در زیر سایه‌ی سرمایه‌داری با بهره‌گیری از پدیده‌های شوم احتکار و غریزه‌ی سیری‌ناپذیری طمع و زیاده‌طلبی خود، گرفتاری گرانی را برای مردم پدید آورده‌اند.

اسلام تنها مکتب و برنامه مقدسی‌ست، که می‌تواند، جامعه‌ی پاک را پایه‌ریزی کند، که در آن عدالت چهره‌ی واقعی خود را بتواند نشان دهد؛ و حقوق و حرمت و کرامت انسان پاسداری شود.

درباره‌ی فلسطین و مشکلات آن نیز دعوت اسلامی، مسئولیت شرعی دارد، که بر روی شکست سخت نظام‌های حاکم، درباره‌ی آماده‌سازی مادی و معنوی امت اسلامی برای جهاد در راه خدا و بازگرداندن سرزمین‌های اشغالی، بسیار تأکید کند؛ و حرکت آن نظام‌ها را بر حول محور قدرت‌های استعماری شرقی و غربی - بیش از پیش - برای همه روشن کند؛ هم‌چنین وظیفه دارد، با تمام توان و اطمینان در گفتار و رفتار نشان دهد، که برای آماده ساختن مسلمانان و فراهم آوردن امکانات رویارویی با همه‌ی دشمنی‌ها و به دست آوردن پیروزی در همه‌ی زمینه‌ها، اسلام تنها راه و آخرین چاره است.

باید حرکت جهانی اسلامی بر میدان‌های عملی و ارکان و ارزش‌ها و پایگاه‌های فکری نظام‌های جاهلی حاکم، پیوسته بتازد؛ و آن‌ها را با اسلحه‌های کاری و دقیق خود هدف قرار دهد.

هم‌چنین از انجام هر کاری که به ماندن آن نظام‌ها یاری می‌رساند، باید خودداری شود؛ و باید هر کاری، هم‌چون میخی، تن پاره‌اش را پاره‌تر نماید و هر گامی - تنها - برای نابودی آن برداشته شود؛ و بهانه‌ی برای بقایش نباشد.

۶. روش و سنت پیامبر گرامی:

برای شناخت بیش‌تر و روشن شدن میزان سازگاری اهداف و طبیعت روش اسلامی با سنت و شیوه‌ی رفتار پیامبر خدا باید نگاهی ژرف و پژوهش‌گرانه به آن بیندازیم.

در حقیقت باید روش زندگی رسول خدا و عملکرد ایشان - با همه‌ی ویژگی‌ها و جزئیات‌اش - پایه‌یی باشد، تا در هر زمان و مکانی، دعوتگران و خدمت‌گزاران به اسلام از روی آن، مسیر جنبش خود را تنظیم و اداره کنند.

سنت پیامبر خدا ﷺ در عمل و دعوت اسلامی، درست‌ترین روش را عرضه کرده؛ و فن و شیوه‌ی درست برخورد را با مردم نشان داده است؛ و هم‌چنین، چگونگی رویارویی با جامعه‌های جاهلی و برجیدن آن‌ها را مشخص نموده است. از ویژگی‌ها و نشانه‌های برجسته‌ی راه طریقه و روش پیامبر خدا ﷺ چنین است:

۱-۶. پیش از هر چیز، فرمانبرداری - تنها - از خدا، بی‌هرگونه ظاهرسازی و پرده‌پوشی اعلان بشود، که هدف معین باشد، تا هم چنان‌که، در ذهن دعوتگران روشن است، برای دیگران هم آشکار گردد.

«تا خدا ناپاک را از پاک جدا سازد.» (۱)

به شکل‌های گوناگون، در وحی فرود آمده پیامبر خدا ﷺ، این اعلان وجود دارد، که همه‌ی آن‌ها بر روی یک معنای ویژه تأکید دارند؛ و آن، فرمان‌برداری مردم در همه‌ی بخش‌های زندگی از خداوند است. بندگی انسان در فرمانروایی و فریادری «الوهیت» و پذیرش حق بودن «ربوبیت» او واقعیت پیدا می‌کند.

پیامبر خدا ﷺ و یاران وفادارش، بدترین نوع شکنجه‌ها و آزارها را به جان خریدند؛ بی‌آن‌که، کم‌ترین عقب‌نشینی را بپذیرند؛ یا در تحمل بار عقیده و دعوت مردم به پذیرش آن، کم‌ارزش‌ترین امتیازی را بدهند. در قرآن آمده است:

«بگو: ای کافران! آن‌چه شما می‌پرستید، من نمی‌پرستم؛ و [شما نیز] آن‌چه می‌پرستم، نمی‌پرستید. نه من به گونه‌ی شما پرستش را انجام می‌دهم؛ نه شما به گونه‌ی من پرستش را

انجام می‌دهید. دین‌تان برای خودتان. دین من هم برای خودم.» (۱)

«حق» شایسته‌ترین چیزی است، که باید از آن پیروی شود؛ هر چند برای آن، بهای بسیاری هم پرداخت شود:

«بگو: حق از سوی پروردگارتان است؛ پس هرکس می‌خواهد ایمان بیاورد؛ هرکس هم که می‌خواهد، کافر شود.» (۲)

۲-۶. پدید آوردن هماهنگی و سازمان‌دهی گروهی تلاشگر و فعال، که با عقیده و ایمان، پیوندی استوار با خدا داشتند؛ و در تنظیم و سازمان‌دهی از رهبری آگاه پیروی می‌کردند، تا در مسیر هدایت و نور پیش بروند.

گروهی تلاشگر که بی‌بررسی، گام در راهی نگذاشتند؛ و جریانات حاشیه‌یی و کم‌ارزش، از حرکت و تلاش آن‌ها برای رسیدن به اهداف مهم اسلامی، جلوگیری نکرد. آنان که سرنوشت خود را به سرنوشت اسلام پیوند زدند؛ و از همه‌ی توجهات و وابستگی‌های شخصی و مادی و مقطعی، فراتر رفتند.

گروهی که خانه‌ی ارقم بن ارقم گواه به دنیا آمدن‌شان بود؛ و ایمان در ژرفای هستی‌شان ریشه دوانده بود. میدان‌های نبرد بدر و قادسیه و یرموک، مجاهدات و فداکاری‌های آنان را گزارش می‌کند؛ و صفحات تاریخ، از قهرمانی‌های آنان حکایت‌ها دارد. جمعی که پرورده‌ی مدرسه‌ی پیامبر خدا بودند. با آن‌ها، خداوند درهای دنیای آن روز را زیرپای نیک‌بختی دعوت اسلامی گشود.

«این‌ها گذشتگان من هستند مگر می‌توانی همانند آن‌ها را بیاوری؟»

۳-۶. نبردی فراگیر و گسترده و آگاهانه با جاهلیت؛

پیامبر خدا ﷺ به خوبی می‌دانست، که بی‌دگرگونی بنیادین در زندگی مردم و

اندیشه‌ها باورها و نوع زندگی و فرهنگ و نظام‌های گوناگون سیاسی و اقتصادی و... و قانون، هیچ‌گاه اسلام به اهداف خود دست نخواهد یافت؛ و آماده‌سازی مادی و معنوی پیشگامانی مؤمن و متعهد و متناسب و هماهنگ با سنگینی بار مسؤولیت و سختی نبرد و بزرگی اهداف، شرط اصلی پیروزی در آن میدان گسترده‌ی ستیزه است.

شرط اساسی آن آماده‌سازی هم این است، که کلی و فراگیر باشد؛ و همه‌ی بخش‌های تربیت و عبادت و اندیشه فرهنگ و تشکیلات و برنامه‌ریزی را در برگیرد؛ هم‌چنین با ابزار گوناگون و تمرین، آمادگی جسمی و روحی خود را حفظ نماید. همه‌ی آن بخش‌ها نیز به حسب اولویت و ارزش، در زمان و مکان مناسب از نظر چگونگی و مقدار در مراحل عمل، مورد توجه قرار گیرند.

۷. جایگاه توانایی‌ها در استراتژی (حرکت اسلامی)؛

در این‌جا باید به نقش توانمندی و امکانات در استراتژی عمل اسلامی اشاره‌ی بشود، تا ناآگاهی و سردرگمی باعث نشود، کسانی آن را همه چیز به شمار آورند؛ و بعضی دیگر، هیچ ارزشی برای آن قائل نشوند.

شهید حسن البنا رحمته الله نقش توانایی‌های مادی را در استراتژی حرکت اسلامی، این‌گونه بیان کرده است:

«بسیاری از مردم می‌پرسند: آیا حرکت اسلامی برای دستیابی به اهداف خود در اندیشه‌ی بهره‌گیری از قدرت هست یا نه؟ و آیا برای براندازی نظام‌های سیاسی و اجتماعی حاکم، در فکر به راه انداختن انقلابی عمومی‌ست؛ یا خیر؟

نمی‌خواهم کسانی را که این پرسش برایشان مطرح شده، در سرگردانی رها کنم، بل که برای کنار کشیدن پرده از روی واقعیات، از این فرصت بهره می‌گیرم؛ و به آشکاری تمام روشنی، به آن پاسخ می‌دهم؛ و آن‌ها نیز باید به درستی گوش فرا دهند.

در همه‌ی برنامه‌ها و قانون‌ها شعار اسلام، قدرت و نیرومندی‌ست. قرآن کریم با

بیانی بسیار روشن اعلام کرده است:

«برای [نبرد] آنان تا آن جا که می‌توانید از نیرو و اسب‌های ورزیده آماده سازید.»^(۱)
پیامبر گرامی اسلام فرموده است:

«نزد خداوند، مؤمن توانا به‌تر و محبوب‌تر است از مؤمن ضعیف.»

حتی در دعا - که تسلیم و اظهار نیاز را به درگاه خداوند نشان می‌دهد - توانایی شعار اسلام است؛ برای نمونه به این دعا که پیامبر خدا، خود می‌خواند؛ و آن را به یارانش یاد می‌داد، توجه کنید:

«خداوند! از نگرانی و غمگینی و ناتوانی و تنبلی و ترس و خودخواهی و بخل و سنگینی بارگران بدهکاری و خشم دیگران، تنها به تو پناه می‌برم!»

تنها از کسانی انتظار خیر را داشته باشید، که در همه‌ی کارهایشان نیرومند و توانا هستند؛ و شعار همیشگی‌شان توانمندی فراگیر است. باید برادران مسلمان دعوتگر، به‌ویژه گرویدگان به دعوت «اخوان المسلمین» توانا و پرانرژی باشند و در تلاش‌های خود با قدرت پیش بروند.

الحمد لله «حرکت اسلامی» در اندیشه‌ها و دیدگاه‌ها، بسیار قوی‌تر و ژرف‌نگرتر از آن است، که کارهای روبنایی و اندیشه‌هایی کم ارزش، آن را به کج‌راهه بکشاند؛ و بی‌بررسی عمیق و توجه به اثرات و نتایج و هدف‌های مورد نظر، آن‌ها را بپذیرد. حرکت اسلامی، به‌درستی آگاه است، که نخستین و بنیادی‌ترین مرحله‌ی توانمندی، توانایی در عقیده و ایمان و در پی آن، نیرومندی انسجام و وحدت است؛ و پس از آن، توانایی‌های نظامی و امکانات مادی، مطرح است.

هرگاه همه‌ی آن موارد، هماهنگ و پسندیده در گروهی پیدا شود، می‌توان آن را جماعتی توانا و قدرتمند به شمار آورد؛ اما در شرایطی که ارکان آن از هم گسیخته؛ و هماهنگی‌اش به هم ریخته باشد؛ و از ضعف عقیده و فروکش نمودن نیروی ایمان، در

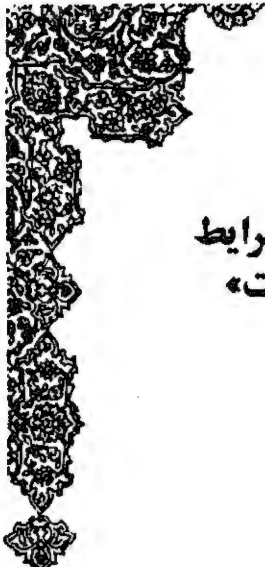
رنج باشد، جنگ مسلحانه و به کارگیری نیروی نظامی، نتیجه‌یی جز نابودی و سرکوب دربر نخواهد داشت.

اما از دیدگاه دیگر، با توجه به این که شعار اسلام، همیشه، قوت و توانمندی است، آیا در هر گونه شرایطی به بهره‌گیری از قدرت مادی و اسلحه، سفارش نموده است؟ یا این که شروط و حدودی را برای آن در نظر گرفته؛ و آن را به راهی ویژه برده است؟

دیدگاه سوم این است، که به کارگیری قدرت، نخستین راه حل است؛ یا آخرین چاره؟ و آیا نباید دریاره‌ی بازخوردهای بهره‌گیری از نیروی مسلح، بررسی کاملی بشود؛ و سود و زیاناش با هم مقایسه شوند؟ و دریاره‌ی شرایط و محیط اجتماعی آن به درستی پژوهش شود؟ یا این که، باید قدرت اسلحه را به کار گرفت؛ و هیچ یک از آن موارد را نباید با ارزش شمرد؟ نتیجه هم هر چه می‌خواهد باشد!

پیش از به کارگیری اسلحه و به راه انداختن جنگ نظامی، این‌ها دیدگاه‌های حرکت اسلامی‌ست. باید متوجه باشیم، که انقلاب و شوراندن مردم هم، یکی از مظاهر و نمادهای بنیادین بهره‌گیری از قدرت است؛ و حرکت اسلامی دریاره‌ی آن نظرات بسیار دقیق و حساب‌شده‌یی دارد.

گفتار هفتم:

ضرورت آگاهی به شرایط
«بیعت» و «عضویت»

۱. کیفیت یا کمیت؛
۲. حکم شرعی «بیعت»؛
۳. حکم شرعی پیروی و فرمان‌پذیری؛
۴. ارکان و اصول «بیعت»؛
۵. وظایف و مسؤولیت‌های سربازان «دعوت اسلامی».

ضرورت آگاهی به شرایط «بیعت» و «عضویت»

با قرار گرفتن هر مسلمانی در صفی از صف‌های «حرکت اسلامی» این امکان برایش فراهم خواهد گردید، که در عمل اسلامی هم‌کاری کند؛ آن هم به شرطی که، صفاتی را که بیان خواهد شد دارا باشد؛ و واقعیت تلخ و اسف‌باری را که امت اسلامی در آن به سر می‌برد، دریابد؛ و راز این سقوط و فرورفتن را سراشیمی بشناسد؛ و ضرورت احیا و برانگیختن و رهایی امت اسلامی را مسئولیتی اساسی بداند؛ و برای عروج آن در آسمان انسانیت و تمدن و اخلاق و فضیلت کاری بکند؛ و به ملزومات و شرایط چنین عمل و تلاشی - که تسلیم همه‌جانبه به ارزش‌ها و احکام اسلامی است - پای‌بند بماند.

۱. کیفیت یا کمیت؛

بسیار عادی و طبیعی‌ست، که حرکت اسلامی برای استحکام صف دعوت‌گران و بیش‌تر شدن نیروها، از روش‌های مختلف شرعی بهره بگیرد؛ اما این برنامه بدان معنا نیست، که به هر صورتی که ممکن شد، در پی گردآوری هوادار هرچه بیش‌تر باشد؛ زیرا نوع و چگونگی، بسیار مهم‌تر از کمیت و تعداد و مقدار است.

این‌که دعوت اسلامی، تلاش لازم را برای تربیت و رشد انسان به کار گیرد؛ و به این امید که، جایگاه مناسب خود را میان جماعت بیابد؛ و در حد توان خویش، بخشی از مسئولیت‌ها را بر دوش گیرد، کاری طبیعی و عادی به شمار می‌آید؛ اما این که انسانی در تمام طول عمرش، باری بر دوش جماعت باشد، کار درستی نیست. در واقع، به هدر دادن استعدادها و ندانم‌کاری در عمل شمرده می‌شود.

پیش می‌آید، که کسی از جماعت، خود به تنهایی «امتی» است؛ و امواج خروشان از فهم و عمل اسلامی‌ست. شاید کس دیگری هم، باری بر دوش جماعت باشد؛ آن هم نه باری سودمند و با ارزش، بلکه زیان‌بار و بی‌ارزش، و در واقع، به شمار نیاوردن‌اش بسیار بهتر و درست‌تر است. در این زمینه، درس‌های فراوانی وجود دارد، که می‌توان از آن‌ها بهره برد؛ و پند گرفت.

قرآن فرموده است:

«و در روز [جنگ] حنین، بدان گاه که فزونی خودتان شما را به شگفت آورد؛ ولی [آن لشکریان فراوان] اصلاً به کار شما نیامدند؛ و زمین با همه‌ی فراخی بر شما تنگ شد؛ و از آن پس پشت کردید؛ و پا به فرار نهادید.»^(۱)

کثرت و بسیاری نیرو در مقایسه با کم بودن نیروها؛ اما مزین به معرفت خدا و ثابت قدم و از همه چیز گذشته، برتری ندارد. فراوانی نیرو، گاهی خود عامل اصلی شکست و عقب‌نشینی است؛ زیرا برخی کسان، که با روح و حقیقت اسلام، آشنایی چندانی ندارند؛ و اگر هم از آگاهی محدودی برخوردارند، چنان‌که باید، متعهد و ملتزم به آن نباشند، در لحظات سخت گام‌هایشان ناتوان و تن‌شان لزران می‌شود. در نتیجه، زمینه‌ی درهم ریختگی و شکست معنوی و عملی را فراهم می‌سازند.

به همین سبب، برای آگاهی از امکانات بشری پیش از آغاز به هرگونه عملی دیگر، بررسی شخصیت انسان‌ها و بارآوردن پسندیده‌ی آن‌ها، عاملی اساسی در سلامت و قوت حرکت خواهد بود. این قضیه هم بدان معنا نیست، که حرکت نسبت به دیگران - به‌ویژه آن‌هایی که در صف جماعت قرار دارند - بی‌تفاوت باشد، بلکه با بهره‌گیری از آگاهی بخشی و پرورش برای پدیداری ایشارگرانی استوار، پیوسته باید در تلاش باشد.

۲. حکم شرعی بیعت؛

بیعت به معنای تعهد و پیمانی است برای التزام و فرمان‌پذیری. بدین‌سان که بیعت‌کننده با امیر و بزرگ خود پیمان می‌بندد، تا در کارهای خود و مسلمانان، رأی و تصمیم را به او واگذار نماید؛ و درباره‌ی آن کارها با او سرکشی و مناقشه نکند؛ و در هر گونه شرایط سازگار و ناسازگاری، به دستورات او عمل نماید.^(۲)

بیعت، یکی از برنامه‌های کاربردی زندگی پیامبر خدا ﷺ بود؛ و آن را بارها در

زمان زندگی خود، با مسلمانان برقرار کرد؛ برای نمونه، می‌توان به بیعت عقبه‌ی اول و دوم و بیعت الرضوان اشاره کرد. پس از پیامبر خدا ﷺ هم این کار ادامه داشت؛ و مسلمانان هم آن را با مسؤولان کارهای خود، انجام می‌دادند.

امام بخاری از جناده فرزند ابوامیه و او هم از عبادۀ فرزند صامت، روایت کرده است: «پیامبر خدا ﷺ ما را فراخواند؛ و با او در موارد زیر بیعت نمودیم:

۱-۲. پذیرش و فرمان‌برداری، در شرایط دلخواه و دشوار؛

۲-۲. پذیرش و فرمان‌برداری، هر چند برای‌مان سخت باشد؛

۳-۲. با خبرگان و کارشناسان درگیر نشویم؛ و مجادله ننماییم؛ مگر آن‌که آن‌ها چیزی را بگویند؛ یا عمل کنند، که در میزان شریعت خداوند آشکارا کفر به شمار بیاید»^(۱)

صدیق حسن‌خان در کتاب «دین خالص»، ج ۳، ص ۱۳۷ نوشته است: «با این حدیث می‌شود بر این موضوع استدلال نمود، که درخواست بیعت از سوی اصحاب - و مردم - سنت و وفای به آن واجب. و شکستن عمدی عهدش، گناه شمرده می‌شود.»

ابن حجر عسقلانی، در توضیح این حدیث گفته است:

«منشط و مکره» در این جا یعنی نسبت به آن کار، علاقه‌مند و خوش‌حال یا از به‌جا آوردن و انجام دادن آن ناتوان باشیم.

داوودی هم نظرش آن است، که منظور از مکره، کارهایی‌ست، که به هنگام ناتوانی و ضعف قرار است انجام پذیرند؛ یا این‌که، عملی نمودن‌شان سخت و دشوار باشد»^(۲)

این جزی مالکی، بر این اعتقاد است: «شورش مسلحانه و سرکشی علیه حاکمان و کارگزارانی که از خود مسلمانان باشند، روا نیست؛ مگر آن‌که آشکارا مرتکب کفر گردند. در همه‌ی کارهایی که انسان به آن‌ها علاقه‌مند یا بی‌علاقه باشد، باید آن‌ها را اطاعت نماید؛ مگر آن‌که، به گناه و نافرمانی خدا فرمان بدهند. در این صورت، نباید از

آن‌ها پیروی کرد؛ زیرا در نافرمانی پروردگار، آفریدگان را نباید فرمان برداری نمود»^(۱) برادران دعوتگر و راستین باید در برخورد با مسؤولان و رهبران «دعوت اسلامی» موارد گفته شده را بسیار جدی مراعات نمایند؛ و آن‌ها را برخود واجب بدانند؛ و اندیشه مندتر و بزرگوارتر از آن باشند، که نیرو و وقت خود را برای آگاهی و افشای عیب و اشتباهات برادران شان به کار گیرند؛ زیرا خوش گمانی، یکی از اصول واجب در دین و مراعات اش بسیار ضروری است. روش های حزبی - در عیب جویی و جاسوسی و کاوش زندگی مردم به دور از پرهیزکاری و دین و بدعت و گمراهی است

۳. حکم شرعی پیروی و فرمان پذیری؛

اطاعت به معنای اجرای دستورات است؛ اگر اطاعت عملی نگردد، گناه و بلای جای آن را خواهد گرفت.

بعضی اوقات زمینه سازی برای گرفتاری و گناه برای اهل ایمان پوشیده می ماند؛ و زمانی متوجه آن می شوند، که نتایج آن عملاً آشکار شده است؛ به همین سبب، بسیار ضرورت دارد، که مواظب گفتار و کردار و موضع گیری و قضاوت هایشان باشند، تا برای اهل ایمان زحمت و گرفتاری نیافرینند.

اطاعت از مسؤولان دعوت و حرکت و حکومت اسلامی، به شرطی که از خدا و پیامبرش نافرمانی نباشد، واجب است. دلیل آن هم این آیه ی قرآن است :

«ای کسانی که ایمان آورده اید! از خدا و پیغمبر اطاعت کنید؛ و از کارداران و فرماندهان [مسلمان] خود فرمان برداری نمایید؛ و اگر در چیزی اختلاف داشتید، آن را به خدا و پیغمبر او برگردانید. اگر به خدا و روز مستخیز ایمان دارید، این کار برای شما بهتر و خوش فرجام تر است.»^(۲)

از ابوهریره رضی الله عنه روایت شده است:

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود:

«هر که مرا فرمان برداری کند، خدا را فرمانبرداری نموده؛ و هر کس مرا نافرمانی کند، خدا را نافرمانی کرده است. و هر کس مؤولی را که من تعیین کرده‌ام، اطاعت نماید مرا اطاعت نموده؛ و هر که، او را فرمان برداری نکند، مرا فرمان برداری نکرده است.»

بخاری از انس بن مالک رضی الله عنه روایت کرده است، که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرموده:

«اگر برده‌یی سیاه پوست را هم، امیر و مؤول شما بگذارم، باید او را اطاعت کنید.»

هم چنین از ابن عباس نقل کرده اند، که پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمود:

«اگر کسی از امیر و مؤول خود، چیز ناپسندی را دید، تحمل نماید؛ زیرا هر کس، به اندازه‌ی

یک وجب از جماعت جدا شود؛ و در آن حال بمیرد، مرگ او مرگی است در جاهلیت.»

و در روایت دیگر فرموده است:

«گردن بند گرویدن به اسلام را از گردن خود برکنده است.»

امام بخاری از عبدالله پسر عمر رضی الله عنه روایت کرده است، که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود:

«در کارهای خوش آیند و ناخوشایند، بایست فرمان بردار بود؛ مگر آن که، به چیزی او را

مأمور کنند، که گناه و نافرمانی خدا باشد. در این صورت، اطاعت و التزام مطرح نیست.»

بخاری از عمر بن خطاب رضی الله عنه روایت کرده است، که ایشان گفته: در زمان پیامبر

خدا صلی الله علیه و آله و سلم مردم به آیات قرآن و وحی مراجعه می کردند؛ و اکنون وحی قطع گردیده

است. درباره‌ی شما، ما ملاک را ظاهر کردارتان می دانیم. هر کسی ظاهر کارهایش

خوب و شرعی باشد، کاری به درون و رازهای او نداریم؛ و در مصونیت و برادر ماست؛

و حساب رازهای او با خداست. ظاهر کردار هر کس هم بد و ناشرعی باشد، از او

گذشت نخواهیم نمود؛ و کارهای او را تأیید نمی نماییم؛ هر چند بگوید: نیت و قصد او

درست و خوب بوده است.»^(۱)

۴. ارکان و اصول بیعت؛

گرویدن به حرکت جهانی اسلامی در واقع، همان پذیرش اسلام و طلوع فجر جدیدی در پیوند خداوند و پیمان عمل و جهاد در راه اوست.

شهید حسن البنا رحمه الله ارکان بیعت را به طور خلاصه این گونه بیان کرده است: «بیعت و پیمان ما، بر ده اصل استوار است، که باید آن‌ها را خوب بدانید؛ و در عمل مراعات نمایید:

۱-۴. معرفت و شناخت؛

۲-۴. اخلاص؛

۳-۴. عمل؛

۴-۴. جهاد؛

۵-۴. از خودگذشتگی؛

۶-۴. فرمان برداری؛

۷-۴. پایداری؛

۸-۴. پرهیز از اندیشه‌ها و احزاب غیراسلامی؛

۹-۴. برادری؛

۱۰-۴. اطمینان و گمان نیک داشتن.»

امام شهید، هر یک از این اصول را این گونه توضیح داده است:

۱-۴. معرفت و شناخت؛

درباره‌ی اندیشه‌ها و آرمان‌ها این اطمینان را بیابد، که آن، همان روح و حقیقت اسلام است؛ و اسلام را آن گونه که، ما دریافته‌ایم، در محدوده‌ی اصولی بیست‌گانه‌ی زیر، بفهمد:

۱-۱-۴. اسلام نظام و روش کاری دربرگیرنده برای اداره‌ی همه‌ی کارهای مادی و

معنوی زندگی‌ست؛

۲-۱-۴. برای آگاهی به احکام اسلام، «قرآن و سنت» مرجع هر مسلمانی‌ست؛

۴-۱-۳. نتیجه‌ی ایمان آگاهانه و صادقانه و عبادت درست و مجاهدت، نور و شیرینی ویژه‌ی است، که خداوند در قلب هر یک از بندگان‌اش - که بخواهد - پدید می‌آورد؛ اما ادعای آگاهی از نهانی‌ها و رؤیا و الهام و آنچه در دل نمود می‌یابد، هیچ ارزش و اعتباری ندارد؛ مگر آن‌که، با احکام و اصولی اسلامی هیچ‌گونه مخالفتی نداشته باشند؛

۴-۱-۴. مواردی هم چون: دعای دفع جن و چشم بد و جادو و افسونگری و آویختن مهره برای سودگرفتن یا دور کردن زیان و کف بینی و... و ادعای آگاهی از رازها و فالگیری، حرام و گناه است؛ و با آن‌ها باید رویارویی بشود؛ مگر آن‌که، آیه‌ی از قرآن یا دعای نقل‌شده‌ی از پیامبر خدا باشد؛

۴-۱-۵. درباره‌ی امور اجتهادی و چند احتمالی و مصالح آزاد - که در قرآن درباره‌شان حکمی نیامده است، رأی رهبر مسلمانان و جانشین او پذیرفته و عملی است؛ مگر آن‌که با حکم و اصلی شرعی تضاد داشته باشد؛

۴-۱-۶. به جز از معصوم (پیامبر خدا ﷺ)، رأی و کلام هر کسی را می‌توان پذیرفت؛ یا رد کرد؛

۴-۱-۷. هر مسلمانی که به درجه‌ی اجتهاد و استنباط دستورات دین از منابع اصلی (قرآن و... و سنت) نرسیده، باید به یکی از رهبران و امامان دین اقتدا کند؛

۴-۱-۸. اختلاف نظر در مسایل فرعی و جانبی فقهی، نباید عامل ایجاد صف‌کشی مسلمانان رویه‌روی یک‌دیگر و نزاع و درگیری بشود؛

۴-۱-۹. کنجکاوی و مجادله در مسایل غیر عملی، مسؤولیت‌تراشی و دردمری است، که از آن به شدت نهی شده است؛

۴-۱-۱۰. مهم‌ترین و ارزشمندترین اندیشه‌ها و عقاید اسلامی، شناخت خداوند - از راه نشانه‌ها و دلایل و اسما و صفات - و توحید، یعنی نفی بندگی و یاری‌خواهی از غیر خدا - است؛

به آیات و احادیثی که درباره‌ی صفات خداوند سخن می‌گویند، بی‌تأویل و توجیه و اهمال معنی، ایمان داریم.

- ۱۱-۳. هرگونه افزایش یا کاهش حکم دینی - که بنابر دلیل و اصلی معتبر نباشد - بدعت و حرام است؛ و باید با آن با بهترین و مناسب‌ترین وسیله نبرد شود؛
- ۱۲-۳. درباره‌ی افزودن یا کم نمودن عبادات مستحب و پای‌بندی به گونه‌ی ویژه از عبادت‌ها، اختلاف نظر فقهی وجود دارد؛ و برای کشف حقیقت، مانعی ندارد، که بحث و مجادله همراه با دلیل رخ دهد؛
- ۱۳-۳-۱. محبت و احترام به نیک‌مردان و تمجید و ستایش از آن‌ها، به سبب نیکوکاری‌شان و تنها برای خوشنودی خداوند، اجر و پاداش دارد؛
- ۱۴-۳-۱. دیدار از گورستان هر کسی - با هدف یادآوری مرگ و روز رستاخیز - با رعایت شیوه‌ی مشروع، سنت و پسندیده است.
- ۱۵-۳-۱. درباره‌ی دعا و درخواست از خداوند و این‌که یکی از آفریده‌ها را به درگاه خداوند واسطه کنیم، اختلاف نظر فقهی وجود دارد؛ و قضیه به کیفیت دعا بر می‌گردد؛ و ربطی به مسایل عقیدتی ندارد؛
- ۱۶-۳-۱. حقایق و پذیرفته شده‌های لفظی و معنوی شرعی را نباید فدای «عرف» نادرست نمود؛
- ۱۷-۳-۱. اساس و پایه‌ی همه‌ی کردارها، «عقیده» است؛ و عمل «قلب» مهم‌تر از عمل ظاهری‌ست. هر چند میان این دو نوع عمل تفاوت بسیار است، در پی رشد و تکامل هر دوی آن‌ها بودن از نظر شرعی مسأله‌ی لازم و پسندیده است؛
- ۱۸-۳-۱. اسلام عقل را از اسارت آزاد می‌نماید؛ و آن را به اندیشیدن در پدیده‌ها ترغیب می‌کند. منزلت دانش و دانشمندان را بسیار گرامی می‌دارد؛ و در همه‌ی کارها آنچه سود و نیکی دارد، تأیید می‌کند؛
- ۱۹-۳-۱. مواردی پیش می‌آید، که دو دیدگاه شرعی و علمی، پا را از محدوده‌ی خود فراتر می‌نهند؛ و وارد قلمرو دیگری می‌گردند؛ اما در مسایل قطعی و یقینی با هم اختلاف ندارند؛ یعنی هیچ‌گاه، حقیقتی علمی و درست، با اصل شرعی ثابت، برخورد و تضاد پیدا نخواهند کرد؛ اما چنان‌چه، چنین اختلافی روی داد، هر یک را که «ظنی»

باشد، توجیه و تأویل می‌نماییم؛ و آن را تابع آن طرفی که «قطعی» است، می‌گردانیم. اگر هر دوی آن‌ها «ظنی» بودند، دیدگاه فقهی در پذیرش و پیروی الویت دارد؛ تا وقتی که دیدگاه علمی، ثابت شود؛ یا بی‌اعتباری‌اش مشخص گردد.

۲۰-۱-۳. هر کسی را که به الوهیت و فرمان‌روایی و فریادرسی خداوند و دعوت و رسالت حضرت محمد ﷺ مقرر و معترف باشد؛ و بر مبنا و خواسته‌ی آن‌ها عمل کند؛ و واجبات را انجام دهد، متهم به کافری نمی‌کنیم؛ مگر آن که، سخن و عملی از او سربرزند، که به جز کفر معنای دیگری نداشته باشد.

۱-۴. اخلاص؛

بدین معنا که، هدف دعوت‌گران از گفتار و رفتار و مجاهدات‌شان چیزی به جز خوشنودی خدا نباشد؛ و هیچ گونه چشم‌داشتی به مال و مقام و شهرت نداشته باشند. تنها بدین گونه است، که او هم‌چون سربازی در اختیار آرمان و عقیده خواهد بود؛ و برده‌ی هواپرستی و سودخواهی نخواهد شد.

۲-۴. عمل؛

منظور از عمل، تلاش همه‌جانبه برای هدف‌های زیر است.

۱-۲-۴. اصلاح اندیشه و اخلاق و سلوک انسان‌ها؛

۲-۲-۴. تربیت و تشکیل خانواده‌ی اسلامی؛

۳-۲-۴. هدایت و ارشاد جامعه؛

۴-۲-۴. آزادسازی سرزمین‌های اسلامی؛

۵-۲-۴. اصلاح حکومت‌ها تا زمانی که به راستی اسلامی شوند؛

۶-۲-۴. بازگرداندن ماهیت و وجود بین‌المللی برای امت اسلامی؛

۷-۲-۴. داشتن الگو و رهبری جهانی با نشر دعوت اسلامی، تا زمانی که، قانون و

نظام پسندیده‌ی خدا، بر همه‌ی جامعه‌ها حاکم گردد؛ و فتنه و فساد باقی نماند.

۳-۴. جهاد؛

جهاد، همان واجب و مسؤولیت ماندنی تا روز رستاخیز و آنچه مورد نظر پیامبر خدا ﷺ در این حدیث است:

«هرکسی که با دشمنان دین ستیزه و جهاد نکند؛ و قصد آن را هم نداشته باشد، مرگ او در وضعیت مرگ جاهلیت است.»

۴-۴. از خودگذشتگی؛

زمانی فداکاری و از خودگذشتگی واقعیت می‌یابد، که جان و مال و عمر و همه چیز را برای رسیدن به هدف‌ها به خدمت درآوریم.

۵-۴. فرمانبرداری؛

یعنی همه‌ی دستورات، چه خوش‌آیند چه ناخوش‌آیند، که در وضعیت سخت و ناگوار یا عادی به ما داده می‌شود، با رغبت و خرسندی انجام دهیم.

۶-۴. پایداری؛

هرچند زمان به درازا هم بکشد و سال‌ها بر دعوت سپری گردد، تا آخرین لحظات زندگی و رسیدن به یکی از دو هدف ارزشمند: شهادت یا پیروزی، از جهاد و تلاش فراگیر کوتاهی نکنیم.

۷-۴. پرهیز از اندیشه‌ها و حزب‌های غیراسلامی.

از همه‌ی کسان و اندیشه‌ها و حزب‌ها - به کلی - بایست بریده شد؛ و به راستی به خدمت اندیشه و دعوت ارزشمند و فراگیر اسلامی درآمد. در قرآن آمده است:

«[این است] نگارنگری خدا؛ و کیست خوش نگارتر از خدا؟ و ما تنها او را می‌پرستیم.»^(۱)

۸-۴. برادری؛

همه‌ی قلب‌ها و عواطف باید با ریسمان عقیده - که استوارترین و ارزشمندترین وسیله‌ی ارتباطی است - به هم پیوسته باشند.

۹-۴. اطمینان؛

اطمینان و آگاهی سربازان دعوت اسلامی، از شایستگی و اخلاص رهبر و مرشد خویش، آن هم اطمینان با محبت و احترام و فرمان‌برداری، بسیار ضروری و حیاتی است.

۵. وظایف و مسئولیت‌های سربازان «دعوت اسلامی»؛

شهید حسن البنا، مسئولیت‌های دعوتگران گرویده به حرکت جهانی اسلامی را در «رساله‌التعالیم» درسی و چند اصل به صورت کوتاه بیان فرموده است. اصولی که با همه‌ی بخش‌های زندگی فردی خانوادگی و اجتماعی انسان در ارتباط مستقیم است. ایشان گفته است: ایمان و اعتقاد شما برادران به این بیعت و پیمان، به معنای پذیرش مسئولیت و التزام به وظیفه‌های زیر است؛ تا بتوان در برپایی کاخ باشکوه اسلام، نقش ارزشمندی داشت:

- ۱-۵. برنامه‌ی روزانه‌ی خواندن قرآن را - به اندازه‌ی یک جزو - داشته باشید؛ البته به‌تر آن است، که ختم آن از یک ماه بیش‌تر طول نکشد؛ و از سه روز هم کم‌تر نباشد؛
- ۲-۵. در به‌تر خواندن قرآن و شنیدن و اندیشیدن در معانی آن تلاش کنید! در روش

زندگی پیامبر خدا ﷺ و سرگذشت پیشینیان نیکوکار - تاجایی که زمان به شما اجازه می‌دهد - پژوهش کنید؛ و بخوانید! دست‌کم، کتابی که در این زمینه باید خوانده شود، کتاب «حماة الاسلام»^(۱) است. فرموده‌های پیامبر خدا را بسیار بخوانید! به‌تر است - دست‌کم - چهل حدیث از احادیث صحیح را حفظ کنید. اربعین نووی ۴ بسیار پسندیده است. خواندن و یادگیری دو رساله، یکی در «اصول عقائد» و دیگری «در اصول فقه» بسیار ضروری‌ست.

۳-۵. برای آگاهی از وضع جسمی و بهداشتی خود، آزمایش‌های عمومی را فراموش نکنید! و چنان‌چه، از بیماری رنج می‌برید، هرچه سریع‌تر، آن را درمان کنید. از هر وسیله‌ای برای بسیار شدن توان جسمی و مصونیت آن بهره‌گیری کنید. و از هر چیزی که مایه ضعف جسمی و در خطر انداختن سلامت و بهداشت بدن می‌شود، پرهیز بنمایید.

۴-۵. از اسراف در نوشیدن قهوه و چای و دیگر نوشیدنی‌ها - به ویژه آن‌هایی که تأثیر بد بر بدن و روان دارند - جداً پرهیز کنید؛ مگر در مواقع ضرورت. هیچ‌گاه نباید به سیگار خو کنید!

۵-۵. خانه و لباس و خوراک و بدن و... و محل کار باید پاکیزه باشد؛ زیرا بنیاد دین بر پاکیزگی است.

۶-۵. هیچ‌گاه زبان خود را به دروغ آلوده ننمایید؛ و راستگو باشید.

۷-۵. نسبت به وعده و پیمان خود، وفادار باشید؛ و هیچ زمان از آن روی برنگردانید.

۸-۵. شجاع و بردبار باشید. با ارزش‌ترین شجاعت، صراحت در بیان حق و رازنگه‌داری و اعتراف به اشتباه خود و رعایت عدالت و انصاف و تسلط بر خویشتن است.

۹-۵. وقار و شخصیت خود را در هر شرایطی حفظ کنید؛ و در سخن و عمل خود -

۱. برای کسانی که به زبان عربی آشنایی دارند، به‌ترین کتاب‌ها برای شناخت سیره پیامبر خدا ﷺ چنین‌اند: ۱. فقه السیره، محمد غزالی؛ ۲. فقه السیره، رمضان البوطی؛ ۳. الفقه الحرکی فی السیره، منیر الغضبان؛ ۴. الرسول القائد، محمود شیت خطاب.

پیوسته - جدی باشید؛ اما جدی بودن نباید از شوخی و مزاح شرعی و درست و گشاده‌رویی شما جلوگیری نماید.

۵-۱۰ بسیار با شرم و حیا و هوشیار و زیرک باشید؛ و نسبت به خوب و بد، بی تفاوت نباشید؛ یعنی برای خوبی‌ها خوش حال و نسبت به بدی‌ها غمناک شوید. بی احساس حقارت و ریا و ترس، متواضع باشید. همیشه کم‌تر از چیزی که شایستگی‌اش را دارید، بخواهید، تا بتوانید به آن دست یابید.

۵-۱۱ در هر حال و شرایطی، درست قضاوت نمایید؛ و دگر باشید؛ و ناراحتی شما از کسی باعث نشود، خوبی‌هایش را فراموش کنید؛ و در برابر دیدن بدی‌ها چشم خرسندی را بر هم نگذارید. دشمنی با کسی، نباید زیبایی‌هایش را جلو چشم شما، نازیبا نشان دهد. حقگو باشید؛ هر چند تلخ باشد؛ و به زیان خود و نزدیک‌ترین نزدیکان تان تمام شود.

۵-۱۲ بسیار جدی و تلاشگر باشید؛ و خدمات همگانی را فراموش نکنید. بسیار خوش حال باشید، از این که، توفیق خدمت و حل مشکل انسانی را پیدا کرده‌اید. به عبادت بیماران بشتابید. نیازمندان را یاری دهید. ناتوانان را دستگیری کنید. بلازده را - اگر تنها با واژه‌های شیرین و پاک هم شده - تسلیت بخشید؛ و در کارهای نیک پیش‌گام شوید.

۵-۱۳ مهربان و با محبت و بخشنده و با گذشت باشید. نسبت به انسان و حیوان، آرام و با عطوفت و نرمی رفتار کنید. با همه‌ی مردم رابطه‌ی درست و متوضع‌گیری پسندیده‌ی داشته باشید. آداب و دستورات اجتماعی اسلام را رعایت کنید. با کودکان مهربان و با بزرگان باادب باشید. در مجالس، برای دیگران جایی را در نظر بگیرید. هیچ‌گاه جاسوسی و غیبت نکنید و بر سر دیگران فریاد نکشید؛ و برای رفتن و برخاستن از خانه‌ی دیگران اجازه بخواهید.

۵-۱۴ سعی کنید خوب قرآن را بخوانید؛ و قرائت کنید؛ و زیبا بنویسید؛ و کتاب‌ها و مجلات «جماعت اخوان المسلمین» را هر چه بیش‌تر و به‌تر بخوانید. برای خود کتاب‌خانه‌ی هر چند کوچک فراهم کنید. چنان‌چه در رشته‌ی کار می‌کنید، بکوشید

به مهارت و تخصص دسترسی یابید. به جریان‌ات همگانی اسلامی اهمیت بدهید؛ و بکشید چنان از آن‌ها آگاه باشید، که بتوانید اظهار نظر نمایید؛ و حکم و موضع‌گیری درست و سازگار با باورتان را داشته باشید.

۱۵-۵ هر چند بی‌نیاز هم باشید، بهتر است شغلی درآمدزا داشته باشید. کار آزاد را بر کار اداری - هرچند ساده هم باشد - برتر بدانید؛ و هرچند نام و مقام علمی هم دارید، بهتر است خودتان کارهایتان را انجام دهید.

۱۶-۵ به کارهای حکومتی چندان علاقه‌مند نباشید؛ و آن را محدوده‌ترین درهای روزی بدانید؛ اما اگر به سادگی می‌توانید به آن دست یابید، بهتر است بپذیرید؛ و از آن استعفا ندهید، مگر آن که با مسؤولیت‌های دینی و دعوتی شما سازگاری نداشته باشد.

۱۷-۵ تلاش کنید به مسؤولیت‌های خود، به گونه‌ی بسیار پسندیده و درست و بی‌غل و غش و در زمان خود عمل کنید.

۱۸-۵ اگر بر کسی حقی دارید، برای دست یابی به آن، از به‌ترین و شرعی‌ترین روش بهره بگیرید؛ و بی‌آن که از شما درخواست شود، حق دیگران را بی‌کم و کاست و در موعد معین بپردازید.

۱۹-۵ به هر مقصد و هدفی که باشد، از می‌گساری در شکل‌های گوناگون‌اش بپرهیزید. از تجارت و کاسبی حرام - هرچند سود فراوانی را هم در پی داشته باشد - خودداری کنید.

۲۰-۵ در همه‌ی معاملات، دامن خود را به آلودگی «ریا» میلایید؛ و جداً از آن دوری کنید.

۲۱-۵ با برنامه‌ریزی برای طرح‌های اقتصادی و سودرسانی همگانی، سرمایه‌های اسلامی را به کار گیرید. در هر شرایطی باید پول و ثروت مسلمانان را از تسلط و دست برد بیگانگان، محفوظ بدارید؛ و به جز تولیدات لباس و خوراک در سرزمین‌های اسلامی از جای دیگر، بهره نبرند.

۲۲-۵ با کمک‌های هر چند ناچیز، دعوت اسلامی را یاری دهید. زکات

ثروت‌تان را فراموش نکنید؛ و در ثروت خود برای، مستمندان و محرومان - هر چند کم و جزئی - حقی را معلوم نمایید.

۲۳-۵. بخشی از دارایی‌تان را برای مواقع ضروری پس انداز کنید؛ و هیچ‌گاه در پی رفاه‌طلبی نباشید.

۲۴-۵. برای احیای فرهنگ و عادات اسلامی و ریشه کن کردن فرهنگ غیر اسلامی، در همه‌ی مظاهر و جوانب زندگی، تا جایی که می‌شود، تلاش کنید؛ به ویژه بخصوص در موارد زیر:

۱-۲۴-۵. سلام و احوال‌پرسی؛

۲-۲۴-۵. زبان و لغت و نوشتن؛

۳-۲۴-۵. تاریخ و تحلیل واقعیت‌ها؛

۴-۲۴-۵. لباس و وسایل زندگی؛

۵-۲۴-۵. روزهای کار و ایام تعطیلی؛

۶-۲۴-۵. در خوراک و نوشیدنی؛

۷-۲۴-۵. در رفت و آمد و مهمانی و مسافرت؛

۸-۲۴-۵. در جشن و عزا.

در همه‌ی مواردی که بیان گردید، بازگشت سنت ارجمند و پاک پیامبر خدا ۶ بسیار لازم و ضروری‌ست.

۲۵-۵. با همه‌ی دادگاه‌های غیراسلامی و اجتماعات و کنفرانس‌ها و مجلات، کتاب‌ها و مدرسه‌ها و دانشگاه‌ها و انجمن‌های غیراسلامی، که با فکر و اندیشه‌ی اسلامی شما سردشمنی دارند، قطع رابطه کنید.

۲۶-۵. در هر احوال و شرایطی، حضور و نظارت خداوند و محاسبه در دادگاه آخرت را فراموش نکنید؛ و خود را برای آن آماده سازید؛ و با همت و اراده - یکی یکی - پله‌های خوشنودسازی خدا را طی کنید. بکوشید با عبادات مستحب، خود را بیش‌تر به خدا نزدیک نمایید؛ به ویژه نماز شب. دست‌کم، سه روز، روزه در ماه و ذکرهای قلبی و

زیانی و دعا‌های مآثور و صحیح را فراموش نکنید.

۲۷-۵. در طهارت و نظافت جدی باشید؛ و بکوشید بیش‌تر اوقات را وضو داشته باشید.

۲۸-۵. در باره‌ی نماز، تلاش نمایید، آن را به گونه‌ی پسندیده و در زمان خود و تا

آن‌جا که می‌شود، در مسجد و به صورت جماعت به جا آورید.

۲۹-۵. ماه رمضان را روزه بگیرید؛ و در صورت استطاعت، حج را انجام دهید؛

چنان‌چه استطاعت مالی نداشتید، تلاش کنید این توانایی را به دست آورید.

۳۰-۵. در هر حال و شرایطی، نیت و روح «جهاد» و محبت «شهادت» را فراموش

نکنید. و تا می‌توانید خود را برای آن آماده نمایید.

۳۱-۵. هیچ‌گاه از تجدید توبه و طلب بخشش از خداوند غفلت ننمایید؛ و نه تنها

از گناهان بزرگ‌تر پرهیز نمایید، بلکه خود را از نافرمانی‌های کوچک‌تر هم حفظ

کنید. دقایقی پیش از خواب را برای بررسی کارهای خوب و بد روزانه‌ی خود در نظر

بگیرید؛ و با توجه به ارزش بسیار عمر، از آن خوب بهره بگیرید؛ و بیهوده آن را به کار

نگیرید. از کارهای مشکوک و نامشخص دوری کنید، تا مرتکب حرام نگردید.

۳۲-۵. آن چنان با نفس و کشش‌های انحرافی آن ستیزه کنید، که در همه‌ی ابعاد آن

چیره شوید. از نگاه کردن به نامحرم جداً پرهیزید. و بر احساسات و کشش‌های مادی

خود غلبه کنید. خود را به کارهای نیک خوب‌دهید. از ارتکاب حرام - هر چه باشد -

خود را دور نگه دارید.

۳۳-۵. از انواع مواد مخدر و مست‌کننده - همیشه - پرهیزید.

۳۴-۵. از هم‌نشینی با دوستان نااهل و اهل فساد و جاهایی که در آن نافرمانی خدا

انجام می‌شود، دوری کنید.

۳۵-۵. نه این‌که به مراکز فساد و گناه نباید رفت و آمد داشته باشید، بلکه، - تا

آن‌جا که می‌شود - برای برچیده شدن آن‌ها باید بکوشید؛ و از هر گونه کارهای لهو و

لعب و بازدارنده از راه خدا، دوری کنید.

۳۶-۵. بکوشید با دوستان و هم‌کاران خود، آشنایی ویژه و پسندیده‌ی داشته

باشید؛ و خود را نیز به خوبی به آن‌ها معرفی نمایید. و در حق آنان حقوق برادری را، مانند: محبت و احترام و مساعدت و فداکاری به جا آورید؛ و در اجتماعات و جلسات آن‌ها - به جز هنگام عذری ضروری - حضور بیابید.

۳۷-۵. با هر نوع انجمن و جماعتی، که بودن با آن در مصلحت جماعت و دعوت اسلامی نیست، به کلی قطع رابطه نمایید؛ به ویژه زمانی که در این باره به شما امر شود. ۳۸-۵. در هر شرایطی مسئولیت تبلیغ و نشر دعوت اسلامی را فراموش نکنید؛ و مسئولان خود را از وضع خویش کاملاً آگاه سازید. بی‌اجازه از انجام هر کاری که بر روی کار دعوت اسلامی می‌تواند، مؤثر واقع شود، پرهیز نمایید. پیوسته با دعوت و حرکت جهانی اسلامی ارتباط معنوی خود را حفظ کنید. و خود را به سان سرباز در سنگری بدانید، که هر آن در انتظار فرمان است. (۱)

والسلام علینا و علی عبادالله

الصالحین

پایان

مسلمانان باید دریابند که دارای هویت و شخصیت مستقل و ممتازی هستند؛ شخصیتی اصیل و تاریخی و ریشه‌دار، که ویژگی‌ها و ماهیت خود را از اسلام گرفته است. اسلام به حکم اصالت و امتیازهایش این شایستگی و توانایی را دارد که رهبری فکری و سیاسی جهان را بر عهده بگیرد. لازم است که مسلمانان به این درجه از شناخت و آگاهی برسند که دشمنان اسلام نمی‌توانند نیازهای آنان را برآورده سازند، بلکه باید در سایه‌ی جهان‌بینی و آرمان‌های آزادی‌آفرین و برنامه‌های اخلاقی و اجتماعی اسلام، سعادت‌مندی و رستگاری خود را جستجو کنند.

این کتاب از دو بخش تشکیل یافته است که در بخش نخست از همه‌ی ویژگی‌های لازم و ضروری که فرد فرد مسلمانان باید داشته باشند، تا مسلمان واقعی به شمار آیند، و در بخش دوم از وجوب و ضرورت فعالیت و تلاش برای اسلام و پیوستن به حرکت اسلامی سخن به میان آمده است. امید است که چراغی برفراز راه جویندگان حقیقت باشد.

۹۷۸۷۱۳۸۱۰۰۰۰۰۰۰۰

دفتر مرکزی: تهران، خیابان انقلاب، خیابان صفی‌علیشاه، کوچه تهرانی، پلاک ۳۶

تلفن: ۷۷۵۳۷۶۵۵

فروشگاه: تهران، خیابان انقلاب، روبه‌روی دانشگاه تهران، مجتمع فروزنده، شماره ۴۰۶

تلفن: ۶۶۹۵۴۲۰۴